

يصدرها

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية
القاهرة

مِنْ خِلَالِ الْأَشْهُارِ

للدكتور محمد غلاب

العدد التاسع والسبعون

دراسات في الإسلام
يُصدرها
المجلس الأعلى للشيخون الإسلاميّة
القاهرة

للدكتور محمد غلاب

يُشرف على إصدارها
محمّد توفيق عويضة

« ٧٩ »
السنة السابعة
١٥ من شوال ١٣٨٧ هـ
١٥ من ثمار ١٩٦٨ م

1335
S/A

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ »

(حديث شريف)

« إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَخْلَاقَكُمْ ، كما قَسَمَ بَيْنَكُمْ
أَرْزَاقَكُمْ .. »

(حديث شريف)

مقدمة

لسنا نريد هنا أن تقدم الى القراء عرضا للاخلاق النظرية والعملية على صور المختصرات الكثيرة التي يزهو بها المؤلفون الغرييون ، اذ يخيل اليهم أنهم أحاطوا بالاخلاق العامة بينما أنهم لا يستحقون هذا الزهو ، لا سيما حين نلاحظ نحن النرقيين - كلما عكفنا على مؤامفاتهم ندرسها بحرية ونزاهة - تلك الانحرافات المتعددة التي يندمون على اقترافها أشد الندم عند ما يرون نتائجها المؤسفة « ولات ساعة مندم » .

وليس هذا فحسب ، بل ان تلك المختصرات السهلة الواسعة الانتشار كثيرا ما تحدث في انحاء السياسة الدولية انحلالات مخجلة ، وميوعات مشنومة التأثير . وانما نحن نريد ابراز أنه من الممكن ، بل من المبسور ان تقضى أخلاقتهم السيولوجية

والاجتماعية التي كانت نتائجها حتى الآن موضع الريبة ان لم تكن موضع التبرم والجحود ، وأن نحل محلها أخلاق القرآن التي يسيء أكثرهم معرفتها ، والتي أسست قواعدها على مبادئ نظيفة رفيعة تتجه الى النفس كلها ، أي الى العقل والروح والقلب ، لأن هذه الاخلاق هي وحدها التي تستطيع أن تشمل على جميع الاغذية التي تحتاج اليها الانسانية جمعاء . وهذه الميزة هي التي تضمن لها التفضيل على كل ماعداها .

ومنشأ هذا التفضيل ان الاخلاق هي حقيقة واقعية تفرض نفسها على الانسان فرضا ، وهي الأساس في حياة كل مجتمع ، بمعنى أنها تسيطر على جميع مشاكل السلوك والاعمال البشرية أو من شأنها أن تكون كذلك . ولا جرم أن أبسط الملاحظات تظهر لنا انه عندما يريد الانسان أن يفعل شيئا يسمع صوتا داخليا بتفاوت وضوحه كثرة وقلة بتفاوت صفائه وتقائه ، ولكنه حاضر دائما . يأمر ببعض الأفعال وينهى عن البعض الآخر . انه لصوت خالد يجب على المرء ان يطيعه اذا أراد أن يحتفظ بالسلام الداخلي ، أو السكينة الباطنية ، انه هو الضمير الاخلاقي .

وفي الحق أنه اذا كان هناك شيء متفق عليه باجماع كل العقلاء من غير استثناء فهو قبول وجود هذا الضمير الخلقى أو تلك الخلقية التلقائية التي يلحظها الانسان في نفسه منذ أن أدرك ذاته كما سنفصل ذلك في موضعه .

واذن فالاخلاق ليست من ابتداعات الفلاسفة ، ولا من اختراعات المشرعين ، ولا من تعاليم المربين ، وليس وجودها مقصورا على كتب الأخلاقين ، ولكنها حقائق واقعية تحيا في مظهر مزدوج نفسى واجتماعى لا يختلف عاقل فى وجوده .

والاديان العظمى التى نزل بها الوحي ، ثم انمحي كثير من مبادئها وبقيت منها معالمها الفطرية ، قد اتخذت من الاخلاق تعاليمها الرئيسية التى بقيت حتى الان تشف عن سماويتها وفطريتها الاولى كديانة مصر الاثرية ، والهند والصين القديمتين .

واذا أغضينا عن الأديان مؤقتا وألقينا نظرة عاجلة على الفكر الغربى — وهو الذى جعل يقصى الاخلاق اقضاء مطردا عن جميع العناصر الدينية التى كانت تسند لها — ألقينا أنه يجهد نفسه فى أن يشيد علما أخلاقيا مستقلا يتباهى به ، وهو لا يشتل على تىء ذى قيمة حقيقية اذا استثنينا فكرة « الواجب » التى استخلصها « كانت » والتى كانت مبعث مجده وتخليده عند الغربيين ومن سار على نسقهم من الشرقيين الذين لا يعلسون عن التران النظرى الشرقى شيئا يذكر ، لأننا لو نظرنا فى القرآن نظرة دقيقة لألقينا أنه قد جعل فكرة الواجب والالتزام الخلقى أساسا لكل أخلاق جديدة بهذا الاسم أو فمينة بالاحترام والاجلال .

أما الاخلاق النظرية التى تعاقبت على مر العصور ، فهى مؤسسة على أكثر المبادئ تباينا وأشد الفكر تعارضا ، فأخذ هذه المذاهب مثلا أسس على العقل ، والآخر أسس على السعادة

والثالث على المنفعة ، والرابع على « الجاذبية » والخامس على الحياة أو « البيولوجية » والسادس على الفريزة الاجتماعية وهلم جرا .

غير أنه ينبغي أن يلاحظ أن هذه المذاهب الأخلاقية التي انشقت بعضها على بعض من الوجهة النظرية ، تلتقى جميعها — بدافع عامل يشبه الإعجاز — عند نقطة واحدة وهي الاتفاق التام في السلوك العملي . ومعنى هذا هو أنه لا يوجد واحد من بينها يستطيع الخروج على أوامر الضمير الخلقى الذي أملى بأمر خالقه على بنى الانسان منذ وجودهم عددا من القواعد الأساسية اتفق الجميع على ائزالها منزلة القداسة والاجلال . وهي لا تتغير عبر الازمان والامكنة . وهي التي يطلق عليها اسم « الحقائق الخلقية » أو أسس « المثل العليا » التي لا تقبل التزلزل والتي تلتقى بها دائما في القرآن . ومن هنا أتت أهمية الضمير الخلقى الذي ثبته العليم الحكيم في داخل كل نفس بشرية ليرشدها الى الخير والشر ، ويأمرها بالاول وينهاها عن الثانى ، ويريحها اذا تهذت أوامرہ ونواهيہ ، ويسقيها اذا هي تمردت عليه وخرجت عن طاعته وقد وأجد الله جل جلاله هذا الضمير فى النفوس رحمة بها ليرافقها فى غيبة الرسالات ، أو عند تبدل الاوامر السماوية ، أو تشوہها بعوامل الجهل ، أو المادة أو سيادة النفعية .

وينبغى أن يعلم هنا أن الاخلاقيين كانوا منذ القدم ولا يزالون حتى الآن يؤمنون بوجود هذا الصوت الخفى ، ويتساءلون عن

أصله . ولكي نجعل في عبارة مقتضبة تلك التأملات ، فختار **الخبر** ذلك العالم الاجتماعي الشهير « ليفي - برول » الذي يعلن في صفحة ٢١١ من كتابه « الاخلاق وعلم السلوك » فيقول : « ان ضميرنا الاخلاقي اذا نظرنا اليه نظرة موضوعية ألفيناه بالنسبة لنا سرا خفيا » .

ونحن لا يسعنا هنا الا ان نسجل ان المؤمن الذي استنار بنور القرآن ، لا يمكن أن يصطدم بشيء من هذه التعقيدات . ومن العجب العاجب أننا نرى المتحدث على الدوام في الكتب الغربية عن الاخلاق الاغريقية والمسيحية والكاتبة والاخلاق المعاصرة « البيولوجية » أو « الاجتماعية » ولكننا لا نرى هذه الكتب ألبتة تتحدث عن الأخلاق القرآنية كأنها لم تكن احدى وقائع الزمن الهائلة التي غيرت وجه التاريخ ، والتي هي قبل كل ذلك تنظم حياة أكثر من خمسمائة مليون من الأنفس في بقاع العالم المختلفة . ولا ريب أن ذلك الاهمال من جانب العلماء الغربيين ثغرة في بحوثهم يجب ان يقوم المسلمون بسدها ، لأنهم هم أول مسئولين عن ذلك ، ولا يستطيع أحد أن يحل محلهم في هذا الشأن أو أن يؤدي عنهم هذا الواجب الأساسي ، لاسيما ان مواد هذه الاخلاق الاسلامية موفورة لديهم على صورة لم تيسر لأحد غيرهم من العالمين ، وهي تؤلف شسوخا عظاما يأسر عقول المتأملين ، ويسحر قلوبهم قبل أن يبهر أعينهم بكونيته وتخليه كل محسوسة؛ لأنه ليس نظريا فحسب ، بل هو عملي تصديقي قبل كل اعتبار .

واجب الباحث المسلم الحقيقي اذن هو ان ينتزع القانون الاخلاقي الخالد بمبادئه وقواعده من القرآن والاحاديث وان يفصله من الأغصان الاسلامية الآخر كالالهيات والتشريعات والتسكيات التي غنى المسلمون بدراستها منذ العصور الذهبية حتى الان ، وسار الباحثون الغربيون فيها على أنساقهم مما لم ييسر للفروع الاخلاقية التي لا تزال شبه مجهولة في الشرق ، لان اعلام مفكرى الاسلام قد عنوا بالاخلاق الاغريقية (١) وان صبغوها بلون اسى ، فتسبب ذلك في اهمالها في الغرب طبعاً .

ونحن على يقين من انه لا يوجد لدى المسلمين أى مسوغ لهذا الاهمال ، لان التعاليم الاسلامية تضع قواعد شاملة مفصلة ومناهج دقيقة واضحة لم يتناول أعظم الأخلاقيين الى عليائها ، واين جهود الأرض من شسول السماء ؟ فعندما يتأمل المؤمن فى الآيات القرآنية والاحاديث النبوية فيلقى أمامه الطريق المنير المستقيم مرسوماً فى وضوح وجلاء ، فيهدى الى أفضل الوسائل التي يعمل بسقتضاها على أتم وفاق مع أوامر ربه وضميره وعلى أحسن الصور التي يقضى عليها حياته مطمئناً مستريحاً من عناء الانحراف الذي يعذب الخاطئين والآثمين ، ويحس بلذة التعقل وكرم الخلق حين يجد نفسه قد ترفع عن ذلك السقوط المروع الذي هو من أخطر العيوب الطبيعية التي اكتتفت حياة البشرية فكانت سبباً فى متاعها وآلامها الا من عصم ربك وفى مقدمة هذه العيوب الأثنية البغيضة

(١) ملاحظ استثناء الامام الغزالي وامثاله من اولئك المفكرين .

التي تدفع المرء الى الغرور والاعتقاد بأنه هو من العالم موضع المركز ، بل موضع الصدارة ، أو المنفرد بالعناية .

ومما ينبغي تسجيله هنا قبل ان نغادر هذه النقطة هو أن الباحث الدقيق النزيه ، لا يكاد ينظر في القرآن أو الأحاديث الصحيحة نظرة متعمقة حتى يجد في آيات الأول ، وجوامع كلم الثانية أكمل القواعد التي تحصى واجبات الانسان المتنوعة نحو ربه وتقسه واسرته وأمته والانسانية جمعاء .

ومعنى هذا ان الاسلام قد ثبت اطارات متينة « للحقائق الاخلاقية » التي ينتهل منها الانسان عن طريق ضميره جميع ما يحتاج اليه في حياته العلية . وما يؤسس عليه سعادته التامة وهناءته الروحية والمادية ، غير أن هذه الاطارات ليست ضيقة . بل هي رحبة منسعة حتى تضمن الحرية الشخصية ، وتحقق الجهود الفردية التي لو انسحت اصارت حياة الأمم متماثلة جامدة لا روح فيها ولا حركة وبعبارة أوضح طبقت فيها القوانين تطبيقاً آلياً ميكانيكية تتعارض مع المسئولية التي هي أساس كل تقدير دنيوى أو أخروى . وفوق ذلك فإن هذا الجمود معناه التخلي عن كل شخصية ، وهو بالضبط ما لا يريده الاسلام الذي يقصد — على الضد من ذلك تماماً — تكوين شخصيات قوية متعطشة الى جهود عقلية واخلاقية .

حقاً ان القواعد الاخلاقية الاسلامية تقيم — قبل كل شيء — حواجز متينة ضد الفوضى والظلم والشر عامة، ولكن هذه القواعد

تبقى مرنة لكي تترك للأجيال المتعاقبة اختيار الصور التي توفق بها بين المثل انقراآنية الحازمة التي لاتقبل التزلزل ، والحالات التي تقدمها الحياة عن طريق التجارب المتوالية والاحداث الزمنية المتعاقبة لكي تسبح للامم بتحقيق تضرراتها في ساييب التقدم على أتم ما تكون الحرية الفكرية والتعبير عنها بالعبارات التي تلائمها دون اهسال أى جانب من جوانب المبادئ الإسلامية

وعندما يضع الكتاب الكريم او السنة الغراء هذه القوانين الواقعية ، وتلك القواعد العملية ليرشدا بها المؤمنين ، بل ليدعوا بنى الانسان كافة الى معرفة الحق والخير لا يكفان لحظة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وهما يدعوانهم على الدوام الى التفكير والتأمل ليحرزوا الحكمة التي هي جماع الحق والخير أو العلم والعسل « يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا وما يذكر الا أولو الألباب » (سورة البقرة) .. « اعلسوا أن الله يحيى الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون » (سورة الحديد) .

واقعد أراد البارى جل شأنه أن تكون عقائد المسلمين مؤسسة على التأمل العقلى . وهو ذاك النور الذى ثبته فى نفوسهم ابضياء دواخلها ولتسطع أنواره على كل مايعرض غلها من جوانب الوجود لتسر حقائقه من زوائنه حتى لا يؤخذ عير غيرة فكون لوا العذر فى أن تجحد أو ألا تفهم . وإلهذا لم يكن انجهم عذرا أمام الاسلام ، لان التقصير فى المعرفة حينئذ يكون من جانب الأناسى ،

لا من جهة العليم الحكيم . « ألا يعلم من خلق وهو اللطيف
الخبير » والذي لا يؤاخذ الناس الا بما كسبوا .

ومن حكم الأمر بالتأمل هو انه سبحانه يريد أن يعود البشر
الى جانب ما تقدم - على ان تكون لهم شخصيات مستقلة
فاهمة واعية جديرة بمخاطبة الله واعطائه العهود والمواثيق .

ومن هذا يبين ان الاسلام الذى يدعو المؤمن الى التفكير فى
جميع انحاء الكون ليسترشده بكشف أسرارهِ ويهتدى بتجلية
خفاياه ، هو كذلك يحض على التأمل فى الاخلاق بوصف انها من
أهم نواحي ذلك الوجود . وليس هذا فحسب بل ان الاوامر
الالهية تكلف العقل بالتنقيب فى الكتاب الكريم والأحاديث النبوية
الشريفة عن الوقائع الاخلاقية العظمى التى يحدثنا التاريخ انها
قد مثلت للدراسة والتحليل والحكم فى كتب المفكرين منذ العصور
الاثرية ، وذلك مثل الضمير الخلقى والالتزام والواجب والمسئولية
والنبة والمجهود والجزاء . فاذا قمنا بهذا التنقيب ألفينا أن الوحي
الالهى قد أحاط بها ولم يهمل منها شيئاً ، وانه وضع لها عناصر
عقلية تضمن ايضاحها وفهمها حتى لدى غير المسلمين بحيث
يعتقدونها ويدركون غاياتها ، ويشعرون بشارها دون استعانة
ظاهرة بالدين ، وليس فى هذا ادنى غرابة ، لأن منزل الوحي هو
الذى أودع فى تلك المبادئ الاخلاقية عناصر قابليتها للمفهومية

كما أودع في العقل قوة قابليته للفاهمية بحيث نستطيع أن نجد في القرآن والاحاديث أسمى ما وصل اليه المفكرون من غير المسلمين وأعظم من مقدار ما بين المحدود واللا محدود من فوارق .

ولقد أتاحت لنا معرفتنا بمنتجات الفلاسفة والمفكرين منذ أن عرف العقل نفسه حتى الآن أن نوازن موازنة ظاهرة خفيفة بينها وبين القرآن فألقينا أن كل نتاج الفكر في كل مشكلة عقلية أو اخلاقية — بعد معارك طويلة ومحاولات مسهبة — ينتهي الى ترجيح مذهب على آخر بينما نرى أن القرآن يحيط بها احاطة تامة كاملة يفصر البشر عن ادراك مداها ويعترف الحكماء بأنهم دون متهاها .

غير أن القرآن يكتفى في كل تلك المشكلات بما ينفع الانسان وينقذها من وحدتها ، ويسمو بها الى ذروة المثالية ، ولكنه لا يعنى بالتعريفات ولا بالحدود الجامعة المانعة ، لأنه يعلم ان الانسان يسكن أن يكون مناظلا دون حاجة الى الحدود المنطقية للفضيلة .

الطوابع الأساسية للأخلاق الإسلامية

ان الطوابع المميزة للأخلاق الإسلامية في العموم هي انها قبل كل شيء لاتستهدف ربحا فرديا ، ولا ترمى الى غاية شخصية أو منفعة خاصة ، وانما هي تقصد الصالح الفردي والاجتماعي والانساني . وهي كذلك مصوغة في صيغة رسالة الهية يراد نقلها الى البشر . أو هي نعاليم مساوية موجهة الى العقول والارادات الانسانية لتختار بين اتباعها وعصيانها في حرية تامة . وفي كل الاحوال هي النور السماوي الذي يرشد الجميع الى طريق الهدى الذي ينتهي بالسائر فيه الى الاستقامة والصلاح . وذلك مثل الحقيقة والعدالة واليقين والعلم والحكمة والتماسك الذي لا يفبل التزلزل . وبالاجمال هي كل ما يبريء القلوب من امراضها ويرتفع بالنفوس الى النبل والكمال .

وسنرى في هذه العجالة ان الأوامر والنواهي الإسلامية
تأسس على أسس متنوعة بأنواع مراحل الحياة وظروفها المختلفة
ولكنها تتلقى كلها في النهاية عند غاية واحدة هي الخير العام .

حقا ان جميع الاوامر الالهية هي عند المؤمنين في درجة واحدة
من حيث حقيقتها ووجوب العمل بها ، ولكننا سنختار هنا الاحوال
التي تؤسس فيها المبادئ الإسلامية الالتزامات على أسس عقلية
مسوغة بتقييسات خلقية مرتبطة بهذه الالتزامات لا أكثر ولا أقل .
والحكمة في هذا هي ان تلك الامثلة الرائعة المجردة عن الغايات
تسترعى انتباه غير المؤمنين بسبب اتجاهها الى العقل وقائنها
ونظافتها التي تبهر الجميع لأنها تحض على الخير للخير أول الأمر
لا للظفر من ورائه بأى شيء آخر « ولا تمنن تستكثر » سورة
المدثر .

غير ان الدراسة النظرية للاخلاق الإسلامية لا تكفى وحدها ،
بل ينبغي أن نحيا فيها حياة فعلية تامة وان نعرف قواعد الأخلاق
العقلية المستزجة امتزاجا كاملا بحياة بنى الانسان .

ومن ثم فان القانون الإسلامى الواقعى بأحواله المتعددة
 وأنواعه المتشعبة التي تواجه التجارب اليومية هي تتجاوب تجاوبا
كليا مع وجهة النظر هذه وتقدم الى تأملاتنا مادة غزيرة كافية
لا نحتاج بعدها الى شيء في تحقيق السمو والسعادة الدنيوية
والآخروية .

وسنلتقى اثناء هذه الدراسة الموجزة بذلك القانون الواقعي
أو تلك الأوامر الالهية والعملية التطبيقية في كل خطوة من خطوات
الحياة ، ولكننا رأينا من الخير ان نشير هنا اشارة سريعة الى هذه
الأوامر الاسلامية بادئين بالاشارة الى الاخلاق الفطرية الموجودة
لدى جميع الشعوب التي لم تتحرف عن جادة الصواب وهي ما
تدعى « بالحقائق الاخلاقية العامة » ثم تسمى بالاخلاق التي عليها
طابع الاسلام ، وعلى الاخص ما ليس داخلا منها في هذه الدراسة
العاجلة التي يلجئنا النقييد والتحديد الى ايجازها . واليك هذه
الاشارة العابرة التي نرجو الا تؤدي المغالاة في ايجازها الى خلوها
من الفائدة .

الحقائق الأخلاقية العامة :

الآن — وبعد هذه الائمة العامة — نود أن نشير هنا الى
طائفة من المبادئ الاخلاقية الاسلامية التي نزلت لدى الجميع
منزلة الحقائق المطلقة التي لا ينازع في حقيقتها أحد من العقلاء سواء
أوردت في القرآن والاحاديث على صورة الأمر أم على صورة
النهي . ومن تلك المبادئ ما يلي :

١ — الأمر بالعدل وجعله على قبة المبادئ « ان الله يأمر
بالعدل والاحسان » (سورة النحل) ، « يا الذين آمنوا كونوا
قوامين بانفسكم شهداء لله واوليائكم انفسكم » واولادكم
والأقربين » (سورة النساء) . « وقد خاب من حصل ظلما »

(سورة طه) « انه لا يحب الظالمين » (سورة الشورى) . « انا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوى الوجوه بئس الشراب وساءت مرتقا » (سورة الكهف) . وسنورد للعدل حديثا مفصلا في أواخر هذا الكتاب .

٢ - احترام الحياة الانسانية وعدم المساس بها الا بالحق الثابت الذى لا شبهة فيه بأى وجه : « ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق : ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون » . (سورة الأنعام) .

٣ - الامر بفضيلة الصدق والنهى عن رذيلة الكذب مهما ترتب على ذلك من نتائج . « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين » (آية ١١٩ من سورة التوبة) . « فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور » (آية ٣٠ من سورة الحج) « ان الصدق يهدى الى البر ، وان الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا وان الكذب يهدى الى الفجور ، وان الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا » . (رواه البخارى)

٤ - النهى عن رذيلة النفاق . « ان الله جامع المنافقين والكافرين فى جهنم جميعا » (آية ١٤٠ من سورة النساء) « يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون » (آيتى ٢ و ٣ من سورة الصف) .

(٥) الأمر بالأمانة والنهى عن الخيانة « ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها » (آية ٥٨ من سورة النساء) « ان الله

« لا يحب الخائنين » (آية ٥٨ من سورة الأنفال) « ان الله لا يحب كل خوان كفور » (آية ٣٨ من سورة الحج .)
(٦) النهى عن الزنا « ولا تقربوا الزنى انه كان فاحشة وساء سبيلا » (آية ٣٢ من سورة الاسراء) « والذين لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا » (آيتى ٦٨ و ٦٩ من سورة الفرقان)

(٧) الرفق بالوالدين والاحسان اليهما « وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا » (آيتى ٢٣ و ٢٤ من سورة الاسراء) « قل نعالوا أتى ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا . » (آية ١٥١ من سورة الأنعام) .

الاخلاق الشخصية :

(١) يحرص الوحي الالهى فى جميع الظروف والأحوال على أن يأمر المؤمنين باختيار أفضل الاعمال وأسمائها وبالتسابق والتنافس على تحقيق هذه المثل : « الذى خلق الموت والحياة ليبوءكم أيكم أحسن عملا » (آية ٢ من سورة الملك) . « ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات . » (آية ١٤٨ من سورة البقرة) .

(٢) ومما يأمر به الوحي المسلم في مقدمة أعماله البدء بتطهير النفس من ادراجها التي أصابتها من الانحرافات العارضة بعد الميثاق الأزل « قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها » (آيتى ٩ و ١٠ من سورة الشمس)

(٣) ومن التفضائل الجوهرية في الاسلام امتلاك النفس والسبطرة على الأهواء : « فلاتتبعوا الهوى أن تعدلوا وان تلووا أو تعرضوا فان الله كان بما تعملون خيرا » (آية ١٣٥ من سورة النساء) .

(٤) ومن هذه الفضائل كذلك فضيلة الصبر والثبات والجلاد « يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا .. » (آية ٢٠٠ من سورة آل عمران) .

(٥) فضيلة الاحتياط والتحقق من صحة ما يروى من الانباء أو ينقل من الأقاويل قبل الشروع في العمل أو تنفيذ النتائج المترتبة على هذه الاقاويل « يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق نبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين » (آية ٦ من سورة الحجرات) .

(٦) فنية الترف المثلة في جميع المعاملات وعلى الأخص تأدية المعاملات التي أدبها دون ادنى مساس بها « يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » (آية ٢٩ من سورة النساء) .

(٧) فضيلة التوسط في كل شيء والاعتدال في كل أمر وعدم الافراط والتفريط في أية ناحية من نواحي الحياة » والذين اذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما » (آية ٦٧ من سورة الفرقان) .

(٨) النهي عن رذيلة الرياء والتظاهر بالتقوى أو بالتصدق على الفقراء لكسب التباهي بذلك الاتفاق أو بغيره من الفضائل . « والذين ينفقون أموالهم رياء الناس . » (آية ٣٨ من سورة النساء) .

(٩) التحذير من الغرور الذي هو من أشد الرذائل مقتنا عند الله لأنه يقف من صاحبه موقف العقبة الكأداء في سبيل كل ارتقاء وتقرب من الله « ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا » (آية ٣٧ من سورة الاسراء) .

الأخلاق الاجتماعية :

(١) فضيلة التعاون على الخير ومساعدة الكل للكل على تحقيقه بقدر المستطاع ، ومحاولة دفع الشر بأنواءه وبكل قوة ، وعدم التعاون عليه باختلاف نواحيه « .. وتعاونوا على البر والتقوى ، ولا تعاونوا على الأثم والعدوان . » (آية ٢ من سورة المائدة) . « ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون » (آية ١٠٤ من سورة آل عمران) .

(٢) فضيلة الإصلاح بين الناس والعمل على سيادة السلام والوئام « لا خير في كثير من نجواهم الا من أمر بصدقة أو معروف أو اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما » (آية ١١٤ من سورة النساء) .

(٣) فضيلة الاحسان كثيرة التعدد والتنوع في الاسلام الى درجة قل ان تظهر بها فضيلة أخرى وسنختار من الامر بهذه الفضيلة مثلين رائعين : أحدهما يتعلق بالنية ، والآخر ينص على جودة الشيء المحسن به « وما تنفقوا من خير فلا أنفسكم . وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف اليكم وأنتم لا تظلمون » (آية ١٧٢ من سورة البقرة) « لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فان الله به عليم » (آية ٩٢ من آل عمران) .

(٤) ردائل السخرية والتنايز بالألقاب وسوء الظن والغيبة والتجسس « يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون . يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أوجب أحدكم أن ياكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم » (آيتا ١١ ، ١٢ من سورة الحجرات) .

(هـ) رذيلة الخيانة وقد نهى عنها الوحي لآثارها السيئة في الأضرار بالغير وتقويض المجتمع تحت ستار الغش والخداع « ان الله لا يحب من كان خوانا أثيما » (آية ١٠٧ من سورة النساء) .

الإخلاق السياسية .

منذ الحقبة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية ، جعلنا نشاهد لدى الشعوب عامة نوعا من التقزز والامتناع من السياسة بتفاوت مظهرهما والتعبير عنهما كثرة وقلة بتفاوت الظروف والأحوال التي تدعو الى تعمد الغموض ، غير أن الأضواء الناشئة عن الأحداث ، أو المنبثقة من نزوج الشعوب ، قد أخذت تنتشر شيئا فشيئا حتى أوضحت معالمها ، وجلت أسبابها ومصادرها ، فهبت أصوات واعية مسئولة ، وطفقت تعلن أكاذيب السياسة الداخلية الحزبية ونفاقها وأخطارها من جهة ، وكشفت عن وجه السياسة الدولية الكالغ المرائي الذي يتحدث عن العدالة ، وهو أبعد ما يكون عن تطبيقها أو التفكير فيها . وقد بهت هذه الأصوات المدوية المنادية بالحذر من نفاق السياسة عددا من العقول الراجحة المثقفة الى تلك الهوة الواسعة التي تفصل السياسة من الأخلاق في العصر الراهن . ولو أن كلا منهما ينادى على التوالى بالعدالة المطلقة ، بل ان هذا النداء المتوالى ، وتلك الدعاية الزائفة للعدالة . ومشاهدة نتائجهما المتناقضة مع الواقع تم التناقض ، كل ذلك قد أسهم في فتح عيون السواد الأعظم

من الشعوب . ولا غرو فان الأمم مفطورة على الاحتفاظ بكثير من الجوانب الخلقية الجبلية التي أنبأنا الاسلام بأصولها وفطريتها لدى الانسانية على السواء . وهذا هو سر انعطاف جميع الأمم من غير استثناء الى تثبيت العدالة الحقيقية . وهو كذاب منسأ قوة الحاسة الخلقية في نفوسها الى حد أن تزييفها ، أو تلويثها بيد السياسة يثيرها ، ويدفع قلوب أنبائها الى الامتناع . وهذا ينتهي بها حتما الى الارتياية السياسية . ونحن نعلم أن الارتياية في السياسة تصل بها الى العجز والاجذاب التامين كما هو شأنها في الفلسفة أثناء عهود الشك أو «اللاأدرية» وأن العالم الذي نحن فيه يتطلب الآن حياة قوية متسقة أكثر مما كان يتطلبها في أي وقت آخر .

على أن هذا الاضطراب ، وتلك الفوضى اللذين أصابا كثيرا من الأمم قديمها وحديثها ، لا ينبغي أن يصيبا المسلمين المتمسكين بدينهم لأن الاسلام يستاز بالاشتغال على الاتساق في العدالة بين السياسة والأخلاق ولا يتعلق الأمر إلا بنا ، وبمثلنا في أن نقبس هذه المبادئ الرفيعة من ديننا ، وأن نطبقها أحسن التطبيق ، ولأن يجب علينا أن نبين كيف اتسعت الهوة بين السياسة والأخلاق وما هو موقف الاسلام من هذه المسألة .

لكي نفهم أن هذه الثنائية بين السياسة والأخلاق اللذين يتحدثان كإلهين باسم العدالة قد أتجت نتائج عملية لا يمكن التوفيق بينها وينبغي للصعود على سلم التاريخ الى عهد الاغريق

الذين يصورهم « نيتشا » فى هذه الناحية فيقول : « عندما نتحدث عن الاغريق ، انما نتحدث عن الأمس واليوم . فالحرية التى نملكها للكتابة عنهم هى التى تسمح لنا بالصمت عن قوم آخرين ، لأن الاغريق هم الذين يسرون فى أذن القارئ المتأمل ما يستفيد منه ، وهم الذين يسرون لانسان زماننا مهمة تسجيل الأشياء التى تدفع الى التأمل » .

ولكى تتغلغل الى أعماق السياسة الوضعية ، ينبغي أن تتجه الى المؤرخ الاغريقى « توكوديديس » الذى امتاز بدرجة عالية من ذكاء بنى جلده ، وصفاء قرائحهم ونزاهتهم ، والذي استطاع أن يقرأ ما فى نفوس الأناس ، وأن يكشف أسراراً كبرى لولا هو وأمثاله ، لظلت خافية بين ثنايا الزمن ، وما نستتير به من كتب ذلك المؤرخ فى هذا الشأن ما سجله فى الكتاب الخامس من (تاريخ الحرب البيلوبونيسية) عن تلك المحاورة الشهيرة التى دارت بين مستشارى جزيرة (ميلوس) وسفراء (أثينا) وهى القصة التى تحتوى على تلك الأسرار التى يضعها الساسة المعاصرون تحت عنوان « السياسة الوضعية » .

ومجملها أن جزيرة ميلوس كانت تريد أن تظل محايدة بازاء الحرب التى اشتعل أوارها بين (اسبارطا ، وأثينا) . غير أن أحد الجيوش الأتينية لم يلبث أن نزل الى الجزيرة بغتة وطلب من أهلها فى حزم اما الخضوع والانضمام اليه ، واما الحرب ، ولما كانت ميلوس ضعيفة ، فان اشتراكها فى الحرب معناه القضاء

عليها نهائيا . ولهذا يسأل مستشاروها قائلين : « أهذا عدل ؟ » ،
فيجيبهم سفراء أثينا بقولهم : « عندما يتعلق الأمر بالقضايا
الإنسانية الهامة ، لا يتحقق الخضوع للعدالة الا اذا اقتضت
ذلك ضرورة . والقاعدة الوحيدة في هذا هي السلطان بالنسبة
الى القوى والخضوع بالنسبة الى الضعيف ، وهنا يسأل
مستشارو الجزيرة قائلين : وهل هذا الخضوع يكون مشرفا
للضعفاء ؟ فيرد سفراء أثينا بقولهم : « احذروا فعندما يترك
المرء نفسه ينزلق وراء كلمة الشرف ، فانه يكون ممن تستهويهم
الكلمات . أما القوى فلا يحتاج الا الى التبصر ، وفي كل
مكان توجد فيه القوة تقتضى الضرورة المحتومة أن توجد
السيادة . ولسنا نحن الذين وضعنا هذا القانون ، وانما هو
أزلى ، حقا ان هذا القانون في اعتقادهم قاس ولكنهم يرون أنه
هو الوحيد الذى يمكن أن يقر النظام فى العالم . وهو ليس
منافيا للعدالة . لأن مصالحها اذ ذاك تتحقق فى ألا تبادل الهدم
فيما بينها . واذن فان العدل عندهم ليس مضادا لقانون القوة .
وانما هو حالة خاصة من حالات هذا القانون ، وهى التعادل بين
القوى المتساوية .

وفى هذه النصوص القديمة المأثورة عن الاغريق تتبين جليا
عناصر السياسة المستعملة اليوم بين الكتلتين : الغربية والشرقية .
ومنشأ مناورانهن التى ترمى دائما الى الاحتفاظ بهذا التعادل .
وتلك هى السياسة المنبثقة من النقص البشرى .

ولكن لا ينبغي أن تفهم من هذا أن الاغريق قد أجمعوا على وجوب سيادة هذه المبادئ التى ترى ضرورة تحكم القوى فى الضعيف كلا . فـ (أفلاطون) يلاحظ وجود هذا القانون ولكنه يصلحه اصلاحا أساسيا ، اذ يقرر أن على الحكماء أن يسودوا ويأمروا ، وعلى الجهلاء أن يخضعوا ويطيعوا والا لما وجدت فى العالم مثالية ولا عدالة ، ولأصبحت الصدارة للقوة الوحشية على الحكمة . ولا غرو فان هذه الشخصية العظمى المنبعثة من فطرة أشد عظمة والتى شاءت السماء أن توجد فى اغريقا أثناء عصر الانحلال والتدهور الذى أفسدته تعاليم السوفسطائية التى أطلقت غرائز القوة الوحشية من عقالها ، وقدمت الغلبة البهيمية على الحق والاستقامة . فلم يكد يشاهد هذه الحالة الأسيفة حتى هب يقاومها بكل ماله من قوة ، وبدأ بنفسه فحكم قوته الناطقة فى قوته الشهوية والغضبية . وبهذا قدم لمعاصريه وللأجيال الآتية أصدق المثل الرائعة التى تصلح لأن تكون قدوة نموذجية للإنسانية جمعاء ، ولقد بدأ دراسته هذه باستكشاف ذلك الظل السميك الذى كان يخفى التلاؤم الاغريقى والذى هو « الحاجة الى سيادة القوة التى لا تهدف الا الى تربية مادية فظة » . وهكذا صمم أفلاطون على أن يمحو كل هذه الظلال الكثيفة ، وأن يحل محلها طموحات سامية نبيلة وهى الأهداف الفلسفية التى استطاعت — لحسن حظ البشرية — أن تأسر عقول الشباب ، وتسحر قلوبهم . ومن هؤلاء وحدهم تألفت الأجيال المقبلة بسبب ما أقره فى رؤوسهم من فكر :

« العدالة فى ذاتها » و « الخيرية فى ذاتها » الى غير ذلك مما صار ، بفضل تعاليمه ، مألوفا لدى الخاصة والكافة .

ومن أهم ما يلفت النظر عند أفلاطون هو أن العدالة ليس معناها التعدن بين فوتين متساويتين وهى أيضا لا تنحصر فى طاعة قوانين ائدولة مهما كانت حسنة ، وانما هى عنده وجوب وجود اصلاح سياسى كامل تكون فيه العدالة هى الفضيلة الأساسية ، أى عماد جميع الفضائل أو جماعها كلها .

وكذلك « أرسطو » يحتفظ للعدالة بنفس العنصر الأخلاقى أى أنها هى التى يجب أن تسود كل علائقنا مع الآخرين . ومنذ عهد هذين الحكيمين لم تتعارض السياسة مع الأخلاق قط ولو نظريا على الأقل ، بل ظلتا مترابطتين فى نفوس البشر ولو بالقوة لا بالفعل كما يقول الفلاسفة .

بيد أن هذا الكفاح الجدى الذى قامت به الفلسفة لتنظيف السياسة من أدرانها ، واخضاعها للأخلاق لم ينجح فى هذا التطهير كل النجاح ، بل ان هذا النبع الصغير الذى بدأ تمجيد القوة ينبجس فى عهد « توكوديديس » ضئلا اول الأمر قد جعل يتسع ويمتد حتى صار نهرا للظلم والطغيان . ولكن مثليه ، كانوا دائما يضعون الأئفنة على وجوههم الكالحة زما طويلا يئخفوا وحشبتهم متحاكين بالعدالة دائما خوفا من حكم لتاريخ الذى لا هوادة فيه ولا رحمة . وقد ظلت الحال على هذا المنوال حتى تم انتصار المذهب الوضعية والمادية فى القرن

التاسع عشر وكشف أشياعها النقاب عن تفاق السياسة ، وحطموا الزجاج الذى كان يحجبها نوعا ما ، فظهر المجنون على أنتم صورته معلنا ان السياسة شئ والأخلاق شئ آخر . وقد صور هؤلاء الوضعيون تلك القطيعة بين الأخلاق والسياسة بما أطلقوا عليه اسم السياسة الواقعية أو « الضرورة الحيوية » التى تسمح للبعض بقهر الآخرين على إلغاء ضرورة حياتهم ، وقد نجم عن ذلك أن السياسة خلت من جوهرها الأخلاقى ثم هوت بين أيدي أولئك الذين لا يرمون الا الى النجاح المادى الفورى أو الى فوائد طائفة معينة ، أو الى تحقيق مطامع لا تقف عند حد ، فصارت جهازا مفزعا ، أو آلة ميكانيكية فارغة ناتهم كل ما تصل اليه أو يصل اليها ، وتصنع شقاء الأناس بمدايمة لا تخمد ولا تكل .

هذا هو مجمل مظاهر السياسة الحديثة التى تعرف العدالة بأنها « حفظ التوازن الضرورى فى منطقة أو مناطق معينة من الكرة الأرضية » . ولطالما تحدثت السياسة عن حفظ التوازن فى أوربا . والآن هم يرددون فى كل يوم كلمة « حفظ التوازن فى منطقة الشرق الأوسط » دون أى التفات الى شقاء بعض الشعوب الصغيرة أو الى انسحاقها فى سبيل ذلك التوازن الذى لا يخرج عن كونه ضروريا لقوى الاستعمار .

وأيما ما كان ، فان هذه القطيعة انتى . انتهى انيها العالم الحديث بين السياسة والأخلاق ، قد سدن فى مجموعها من ضعف المافعة الدينية وانتشار الوضعية المادية التى أولى نتائجها

تقسية القلوب . ولكن هذا الخطر الداهم يجب أن يكون بينه وبين الأمم الإسلامية بون شاسع بشرط أن تتحد فيها بينها ، وتكون قيادتها في أيدي زعماء مؤمنين ذوي كفايات ممتازة ، ووعي منبسط وإيثار فدائي . وذلك لأن الاتحاد مع حسن القيادة ؛ يمنح الشعوب قوة تقيها من أن تكون ضحايا الطغيان والجور ؛ ولكن هذه القوة الواقية لا تخلق ألبتة من الأمم الإسلامية جلادين ولا ظالمين لأن مبادئ الإسلام تربط ربطاً محكماً بين الأخلاق والسياسة لأنها تأمر معتقيها باستعمال العدالة مع الأعداء والأصدقاء بدرجة واحدة ؛ ولا تسمح بالظلم الفردي أو الجماعي تحت عنوان أي مسوغ ، ولا في ظل أي ظروف مهما كان ؛ ومن أي كان ، وضد أي كان .

« انه لا يحب الظالمين » . « ومن يظلم منكم نذقه عذاباً كبيراً » (سورة الفرقان آية ١٩) « يأيتها الذين آمنوا كونوا فوامن بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين » (سورة النساء آية ١٣٥) من هذه العدالة التي بلع في الإسلام أقصى حدود الشدة والعناية ، يتبين جلياً أن حقوق الغير لم تكن في هذا الدين الجليل الخالد قداسة خاصة إلى حد دفع فريضة من الأجانب إلى القول بأن هذه الحقوق توشك أن تكون هي انبداء الثاني الذي نادى به الإسلام بعد التوحيد . ويذكر هذا الفريق للتدليل على عناية الإسلام الفائقة برعاية حقوق الغير تلك العبارة الإسلامية الماثورة وهي : ان

الظلم الذى يقع على الناس من أفراد أو من جماعات حتى لو كان على غير معرفة من المظلومين ، يبقى عبثاً على فاعله أو فاعليه ويضلل ذلك فى عنقه حتى يعترف أمام المظلوم ويرد اليه حقوقه كاملة ويظفر منه بإبراء ذمته فى وضوح لا يحرف المواردية . ومعنى هذا فى صراحة أن الأسف والندم النظريين لا يجديان فتيلاً .

والى جانب ذلك يدين الاسلام - فى جدد لا يالف اللين ولا الانحناء - روح السيادة والاستعلاء والسيطرة والفساد بأوسع معانيه أى الفساد الأدبى والمادى والفوضى اذ يقول « تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً فى الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين » . (سورة القصص آية ٨٣)

ومما هو موضع اعجاب فى المبادئ الاسلامية ، ان سياسة العدوان والابتلاع التى تطلق عليها لغة العصر اسم « ضرورة الحياة » لم يفت القرآن أن يدينها ويندد بها ، وينهى أتباعه عن استعمالها فيقول : « وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعمدوا ان الله لا يحب المعتدين » (سورة البقرة آية ١٩٠) « فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا اليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلاً » (سورة النساء آية ٩٠) . وهنا ينبغى أن نعلن سرورنا واغتيابنا ومباهاتنا بالسير على نهج القرآن فى هذا . ولم لا ؟ ألم يقل رئيس جمهوريتنا : « نصادق من يصادقنا ونعادى من يعادينا » .

ولم يكتف الاسلام بمطالبة أتباعه بعدم الاعتداء على الآمنين
المسلمين ، بل أمرهم بالمسارعة الى اغاثة المظلومين ، وأوجب
عليهم المبادرة الى مناصرة المضطهدين ولو أدى ذلك الى الحرب
فى سبيلهم والقتال فى صفوفهم بلا أى غرض من أغراض
التوسع أو الاستعباد ، وانما بغضا للباطل والجور ، وحبا للحق
والعدل ، « وما لكم لا تقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين من
الرجال والنساء والولدان » (سورة النساء آية ٧٥) . غير
أن المروءة والرجولة والشهامة الحديثة قد شاعت للمحاربين
المعاصرين - بدلا من حماية المستضعفين من الشيوخ والنساء
والولدان - أن يلقوا عليهم القنابل وهم نائمون فى بيوتهم
فيفزعوهم من نومهم ، ولو أن لديهم من تعاليم الاسلام ما يرشدهم
الى المعالم الباقية من الانسانية ، لحصروا الحروب فى جبهاتها
وميادينها .

ومما يسترعى الانتباه فى هذا الصدد أن الفضائل التى يأمر
بها الاسلام لا تتعلق بالجوانب المادية أو بالشؤون العملية من
الحياة فحسب ، بل هى قبل كل شىء مسئولية معنوية مثالية
رفيعة ، وهى مطلوبة من كل فرد وجماعة فى الأمة ، وهى لدى
الحاكمين والمهيمنين أشد منها لدى المحكومين والمسيرين ، اذ
أن هؤلاء الآخرين مسئولون عن أنفسهم فحسب ، بينما أن
الأولين مسئولون عن أنفسهم وعن غيرهم كما ينص الحديث
الشريف بقوله : « كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته » أى أن

رئيس الدولة مسئول عن الدولة كلها ، والوزير مسئول عن وزارته ، والأستاذ مسئول عن تلاميذه ، ورب الأسرة مسئول عن أسرته ، والزوجة مسئولة عن منزل زوجها ، والخدم مسئولون عن مصالح مخدوميهم . وبمناسبة الحديث عن مسئولية المهيمنين على الشؤون العامة وفي مقدمتهم رؤساء الدول يجب أن نعلن رأى الاسلام فى احترام المعاهدات وفى الوفاء بالعهود ، ومصارحة الغادرين بغدرهم ، والخائنين بخيائتهم وذلك كله مناف لسياسة العصر الدولية المؤسسة على المخاتلة والمراوغة ، والتي تقر مناقضة المعاهدات قبل أن يجف مدادها ، وتعتبرها « قصاصات ورق » وهو كذلك متعارض مع السياسة الداخلية المكونة من الوعود المصنوعة « للاستهلاك المحلى » . ومعنى هذا فى وضوح أن رؤساء الدول يجب أن يكونوا شرفاء صرحاء شجعانا فى صراحتهم مع الصديق والعدو على قدم وساق ، ومع الداخلين والخارجيين على غرار واحد . وتلك السياسة هى التى يرسم القرآن خطوطها الرئيسية فيقول: « واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين . » (سورة الانفال آية ٥٨) . « يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود . » (سورة المائدة آية ١) . « ولا تكونوا كالتى تقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم » (سورة النحل آية ٩٣) .

ونحن اذ تأملنا فى هذه السياسة الداخلية والخارجية التى رسم لنا الاسلام هياكلها الرئيسية ألفيناها — والله الحمد أولا

وأخيراً - تطبق الآن في جمهوريتنا تطبيقاً يسير نحو الكمال بخطوات واسعة ، إذ أن الرئيس (جمال عبد الناصر) عندما يخطب في جماهير الشعب بشأن أى أمر من الأمور الداخلية « لا يمتنع الكلمات » كما يقول الفرنسيون أى هو يصارحها بأسوأ الحالات وينبئها بتفاصيل العجز والنقص فى الإنتاج والزيادة فى الاستهلاك ، وكذلك بإزاء السياسة الخارجية هو يعلن على رؤوس الأشهاد ، وفى محطات الاذاعة (والتلفزيون) أن الدولة الفلانية من العرب قد خرجت على الاجماع ومرقت عن الوطنية ، أو أن دولة كذا أو كذا تريد أن تملى علينا شروطها ونحن نصارحها بأننا لا نقبل شروط أحد ولا نريد أن نخضع لأية قوة كانت فلتحطم هذه الدول رؤوسها على الصخور وأننا سنتصر حتماً لأننا مؤمنون بمبادئنا عاملون بإيماننا . »

اجمال علائق الحكام بالحكومين :

(١) واجب رئيس الدولة - يجب أن يترسم رئيس الدولة خطى النبی صلی الله علیه وسلم . وأن يستضيء بنبراس مأموره الله به من سلوك رفیع نحو الأمة . « فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لا تفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الأمر فاذا عزم فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين » (آية ١٥٩ من سورة آل عمران) .

(٢) واجب المرءوسين - هو الطاعة المنزهة عن كل غاية شخصية مالم يتحقق انحراف الحاكم عن الصراط السوى « يأيها

الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا » (آية ٥٩ من سورة النساء) .

فاذا ثبت هذا الانحراف تحلل المحكومون من واجب الطاعة تماما « لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق » رواه أحمد فى مسنده . (٣) يجب على المسلمين لجيرانهم الذين لم يحاولوا العدوان عليهم ولا الاضرار بهم أن يحسنوا مجاورتهم ، وأن يعاملوهم معاملتهم لأصدقائهم ، بل أن يتولواهم برعايتهم ، ولكن اذا حاولوا أن يضروهم فى دينهم أو فى وطنهم ، وجب عليهم أن يقابلوهم بمثل معاملتهم . « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين . انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون » (آيتى ٨ ، ٩ من سورة المتحنة .) .

(٤) واجب تنفيذ المعاهدات السلمية بشرف وبلا ف ولا دوران « فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا اليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا » . (آية ٩٠ من سورة النساء) .

'(٥) اداة رذائل التسلط والاستعلاء والقوضى والافساد والتدمير » تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين « (آية ٨٣ من سورة القصص) » واذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد « (آية ٢٠٥ من سورة البقرة) .

(١) الظواهر الأخلاقية العظيمة

تمهيد :

ان أبسط الملاحظات تكشف لنا حقيقة الظاهرة الأخلاقية بطريقة مباشرة . وهذه الحقيقة هي ملحوظة في نفوسنا قبل كل شيء مادما نعثر في داخلنا على وجود قوة تأمرنا ببعض الأفعال التي تحكم بخيريتها ، وتنهانا عن البعض الآخر الذي تحكم بشريته . وكذلك نلاحظ أن حقيقة هذه الظاهرة الأخلاقية تبدو بصورة موضوعية في أخلاق البيئة الاجتماعية التي نلاحظ فيها وجود فكرة العدالة والمسئولية ؛ وأنها هي التي تدفع الى العمل بقوة ضد الفجور والظلم والعدو وما الى ذلك .

وكل هذه الظواهر تتمثل في طوابع مثالية تميزها في وصوح عن الظواهر الطبيعية التي تجعل الملاحظة منها موضوعا للعلم

(١) الظواهر جمع ظاهرة ؛ وهي الواقعة الثابتة المنبثقة من ناموس مستقر، وليست جمعا للظواهر المتضادة .

ولقوانينه . واذن فالمشكلة الأخلاقية فى مجموعها هى محاولة فهم « الخلقية » عن طريق دراسة هذه الظواهر الأخلاقية ، ثم — بواسطة التأمل — الى المبادئ العامة للأفعال الانسانية . واذن فدراستنا الأولى هنا مستتجة الى تلك الظواهر الأخلاقية العظمى التى اتفق الجميع على وجودها ، والتى هى بالضبط تؤلف الأساس الجوهرى للأخلاق الاسلامية أى الضمير والالتزام الخلقى أو الواجب ، والمسئولية والجزاء . واليك نبذة عن كل واحدة من هذه الظواهر .

الضمير الخلقى :

الضمير الخلقى هو حال للنفس تحكم بوساطتها على الخير والشر من الأعمال والنيات وهو القاضى المسموع بالحكم ، ولأنه يستطيع أن يتعدى نفوسنا الى نفوس غيرنا ، فكما أنه يأمرنا بالخير وينهانا عن الشر قبل العمل ، ويستريح للفضيلة ، ويؤنب على الرذيلة بعد الوقوع ، كذلك يستطيع أن يحترم الغير لفضيلته ، ويحتقره لرذيلته دون أن يشعر ذلك الغير بهذا الحكم الذى أصدره له أو عليه فى الخفاء ، نستطيع اذن أن نقسم مهمة الضمير الخلقى الى قسمين : قسم ايجابى ، وهو قبل وقوع الفعل من الانسان ، والقسم الآخر عاطفى ، ولا يظهر أثره الا بعد الوقوع ، فأما القسم الأول فيشتمل على دورين ، احدهما تميز الخير من الشر ، وايضاح الفرق بينهما ، وثانيهما استمرار المناداة بنهج سبيل الأول ، والبعد عن الثانى ، والحذر من الوقوع

فيه ، وأما القسم العاطفى الذى هو بعد وقوع العمل فهو الى السلب أقرب منه الى الايجاب ، لأنه لا يحتوى الا على انفعالات عاطفية مثل : الاستراحة والغبطة بعد عمل الخير ، والتأنيب والتوبيخ بعد عمل الشر ، وهذه الأحاسيس ، وان كانت سلبية الا أن لها فى كثير من الأحيان آثارا ايجابية بارزة ، فهي التى تحمل المذنب على الاعتراف بجريمته ولو لم تحم حوله شكوك الاتهام ، ولكنه لا يستطيع أن يقاوم هذا العذاب الداخلى الذى هو أسرع الى أكل ذبالة الفؤاد من نار السموم ، وهذا التأنيب هو الذى يدفع الآثمين الى الندم والتوبة .

هناك فرق آخر بين الضميرين : النفسى والخلقى يجب الاعتناء به وهو أن الضمير النفسى مستمر العمل لأنه يتأثر بكل احساسات الحياة وهى لا تنقطع وأما الضمير الخلقى فهو لا يتحرك للعمل الا حين يوجد الحكم بالخيرية أو الشرية على عمل الانسان، أو على نيته المطلقة ، فهو لهذا يعمل حيناً ويقف حيناً آخر .)

أرومة الضمير الخلقى :

من الموقن به أن التمييز بين الخير والشر أو الحسن والقبح — قبل أن تكون موضوعا للوحى القرآنى أو للقانون الاسلامى — كان الهاما باطنيا منقوشا فى صفحة النفس البشرية. وبعبارة أكثر وضوحا : ان الشعور بالفرق بين الخير والشر ، والعدل والظلم ، كان من أثر النفخة الالهية الأولى فى الكيان الانسانى منذ اللحظة الأولى التى صار فيها بشرا سويا . ومعنى

هذا فى بساطة ويسر أن هذه القوة المميزة وهى لدى أطفال المسلمين وغير المسلمين على السواء . غاية ما فى الأمر أن الوحي الإسلامى قد أوضحها وحددها وشرعها وقيمتها ونماها ، فنحن اذا نظرنا فى القرآن نظرة متأملة ألفينا فيه الآيات القاطعة بسابقة أرومة هذه القوة الأخلاقية المميزة الى كيان الانسان قبل أن يتلقى الوحي ، بل قبل أن يميز معناه . « وتقس وما سواها فآلهما فجورها وتقواها . قد أفلح من زكاها . وقد خاب من دساها . » (الآيات من ٧ الى ١٠ من سورة الشمس) .

ومعنى هذه الآيات أن الله قد منح النفس البشرية فهم معنى الخير والشر ، أو ملكة تميز كل منهما عن الآخر ساعة تسويتها بدليل تعبيره جل شأنه بالفاء التى تفيد الترتيب والتعقيب الفورى بلا امهال .

وكذلك اذا تأملنا فى الآيات الكريمة التى تحدد القوى التى منح الله الانسان اياها عندما خلقه ألفيناها تنص على أنه منحه فى الوقت ذاته المقدرة على تمييز الخير من الشر كما يقدر على النطق والابصار ، أى قبل الايحاءات والتشريعات والاباحة والحظر « الم نجعل له عينين ولسانا وشفقتين وهدينا النجدين » (الآيات ٨ ، ٩ ، ١٠ من سورة البلد) . « بل الانسان على نفسه بصيرة » . (آية ١٤ من سورة القيامة)

ومدلول كل هذه الآيات فى صراحة هو أن الله قد وضع فى الجيلة البشرية عند تكوينها قوة دراية تتعلل الخير والشر

أو الحسن والقبح، ومنح هذه القوة القدرة على الأمر والنهي الداخليين قبل الفعل ، والرضى أو السخط بعده ، والاستمرار على اللوم والتقريع بعد اقتراف الاثم والخطيئة . وهو لهذا جعل من نعوتها صفة ادامة اللوم حيث قال : « ولا أقسم بالنفس اللوامة » . (آية ٢ من سورة القيامة) .

وهذه القوة الدراكة الكاشفة الآمرة الناهية الراضية اللوامة من الداخل هي الضمير الأخلاقي .

الأدوار التي يمثلها الضمير :

ان أول دور يمثله الضمير معنا هو دور المستكشف المميز بين الطريقين : المستقيم والمتوى كما قدمنا فإذا أبرز نتيجة استكشافه انتقل الى الدور الثانى ، وهو دور الناصح الأمين ، فإذا اتم مهمته ، ووقع العمل من الانسان بالفعل ، انتقل الى مرتبة القاضى العادل ، ثم الى مرتبة السلطة التنفيذية التى تتولى توزيع درجات المكافأة والعقاب ، فتنعم بقسط وافر من الغبطة والسعادة على القائمين بالواجب والمتمسكين بالفضيلة يحيل الدنيا فى نظرهم الى جنة وارفة الظلال ، دانية الثمار ، لا يرون فيها الا نورا وجمالا وغبطة وسعادة ، ويملا قلوبهم بالأمل والتفاؤل والميل الى الاستفادة من الخير ، وهكذا كل فضيلة تتولد مما قبلها حتى تصبح أعمال الشخص سلسلة فضائل لا تفصل حلقاتها رذيلة واحدة ، ولكن الانسان اذا اقترف رذيلة فان فكرة قاسية حادة تشتعل فى داخل نفسه كأنها شعلة من نار لا

تزال تأكل فؤاده حتى تقضى عليه قضاءها الأخير ، أو هي كما
يقول أحد الأخلاقيين : أنها تجلس في الليل الى جانب وسادته
لتجعل نعاسه سلسلة اضطرابات ومفزعات ، فإذا استيقظ نولت
تعذيبه بقسوة وبلا انقطاع ، وتتبع خطواته حتى في ساعات
العمل الشاغل ، وفي لحظات التسلية والسرور ؛ وان مثلها كمثله
العثة تمزق أجزاء الفؤاد بلا شفقة ولا رحمة ، وما ذلك الا لأن
سلطة الضمير التي يفرضها على بني الانسان واحدة وثابتة لا
تتجزأ ولا تتغير ، ولا تخضع للظروف ولا تنحني أمام ضرورات
الحياة ، فاللغة التي ينطق بها الضمير حين يأمر بالخير وينهى عن
الشر هي واحدة في كل زمان ومكان ، ولدى جميع الأشخاص
لا فرق في ذلك بين السيد والمسود ، والغنى والفقر ، والشاب
والشيخ ، والعالم والجاهل ، وانها لغة واضحة صريحة لا لبس فيها
ولا ابهام ، وانها لغة أمر قوية قاسية لا نعرف الرجاء ، ولا تألف
الهوادة ولا اللين . ومنشأ هذه الوحدة في السلطة واللغة
والقوة هو أن الضمير ينطق بصوت الله ، ويتكلم بلغته ، ويعبر
عن أوامره وناهيه ، ولو أنه يتكلم بصوت أحد المحدثين العائنين
لاستطاع الانسان أن يسكنه كلما أثقل عليه الأوامر ، وضيق
على شهواته الخناق . نعم اننا نستطيع أن نعصيه ، ولكننا لا
نستطيع أن نسكت صوته ، ولا أن نقطع هتافاته المتواصلة ، انه
صوت باطنى يلهمنا ما يجب أن نعمل ، وينذرنا بما ينبغي أن
نتقى وتتجنب انه ليس شيئاً آخر غير جزء من العدالة الالهية ؛
انه لنور خالد ينبسط فوق أعمالنا فيكشفها لنا بوضوح وجلاء،

انه ليس الا شعاعا من النور الأعلى . ان الضمير لا يفسد ولا يضل ، وانما يتغلب عليه ضجيج الشهوات فيحول بين الانسان وسماع صوته ، فاذا خفت هذا الضجيج الشهواني ، وهدأت ثورة الرغبات المادية ظهر هذا الصوت العلوى واضحا وان لم يكن قد صمت لحظة واحدة وانما كان السلطان لغيره فى اثناء هذه الصلصلة ، ولكن قد يقول لنا قائل : اذا كان الضمير من عالم الخلود ، فكيف استطاعت الشهوة أن تغلبه على أمره ؟ ونحن نجيب بأن مبدع الكون قد حدد اختصاص الضمير وقصر سلطته على الحكم والأمر والنهى والانذار واظهار الغبطة للطائعين وصب جامات السخط والتقريع على العاصين ولم يمنحه سلطة القضاء على كل شهوة ومحو كل رذيلة ، ولو أنه جلت حكمته فعل ذلك لقضى على نظام الكون الذى لا يمكن أن يكون على صورة أخرى غير التى هو عليها الآن .

وقصارى القول أن الضمير والسريرة شيء واحد لا يتعدد ولا يتغير ولا يكذب ولا يوسوس ولا يتردد ولا يشك ، لأنه من عالم الأبدية ، وأما ما نشعر به أحيانا من تردد وارتباك فمصدره هو نشوب حرب باطنية بين هذا الضمير الصادق الناصح المثبت من رأيه واحدى القوتين الحيوانيتين : الشهوية والغضبية الموجودتين فى النفس البشرية ، وان ما نشاهده من ضلال فى أعمالنا وسقوط فى هوى الشر والرذيلة ، ما هو الا تغلب احدى هاتين القوتين على ذلك الصوت العلوى ، وليس

معنى هذا كما زعم فريق من السطحين أن الانسان أثناء النضال الداخلى بين ضميره وشهواته يسكون مرتديا ثوب السريرة الصادقة . واذا كانت الغلبة للقوة الشهوانية ، ارتدى ثوب السريرة الضالة ، فاذا تعلم أو تهذبت أخلاقه عاد فألقى بهذه الأخيرة جانبا وتدثر بغيرها ، ولو كان الأمر كذلك لكانت السرائر شيئا تافها لا يكلف المرء تغييرها الا عناء استبدال القفاز كما يقولون ، ولكن الواقع أن التردد والشك والهدى والضلال ليست الا حالات للنفس البشرية تعرض لها من تنازع القوى الثلاث التى تسيطر عليها وهى الناطقة والغضبية والشهوية وأيتها كانت لها الغلبة ، فهى صاحبة الحكم والسلطان .

ومما لا شك فيه أن تغلب القوة الغضبية أو القوة الشهوية يقتاد الانسان نحو الرغبات المادية التى تهوى به الى صف الكائنات الدنيا وتصمم اذنى ارادته عن سماع صوت الضمير العلوى الذى لا يكف ولا ينقطع ، بينما أن تغلب القوة الناطقة النورانية التى هى مناط الصلة بينه وبين ربه يرشده الى الرفعة والسمو ، ويبغض اليه الضعة والدنس والخيانة والغدر والاضرار بالغير ، ويحبب الى نفسه المثل الأعلى ، ويدفعه فى قوة الى اللحوق به ، ولكن لا ينبغي أن تفهم من هذا أن تلك القوى الثلاث فى درجة واحدة من حيث التركيز فى النفس البشرية كلا ، اذ أن البارئ جل وعلا قد كرم الانسان تكريما لو سجد لله طول حياته شكرا عليه لما وفى له بجزء ضئيل منه ، وهو أنه

منحه نعمة الضمير الذى ينير له الطريق على طول الخط ، ويناديه فى كل لحظات حياته العملية ناصحاياه باعتناق الفضائل ، والتفوق من الرذائل ، وتلك نعمة كبرى لم يظفر بها غيره من الكائنات الحية ، لانه يريد دائما أن يعيده الى كنفه المكين وان يغمره بفضله العميم وقد عرضه فى الحياة لمحنة الشهوات ليكون له فضل التغلب عليها ، ومجهود التخلص منها والعودة الى العدول عنها بعد الكبوة فيها . وتلك هى المرتبة التى فضل الله بها النوع البشرى على عامة الملائكة الذين يرجع كل الفضل فى تقائهم الى فطرتهم لا الى ارادتهم وجهودهم . ولا ريب أن هذه منحة عظيمة تستوجب الشكر الذى لاحد له . واول ما تتمثل فيه هذه النعمة هو سماع صوت الضمير الدائم الذى يدعو الى الرفة والسمو والشغف بالمثل الاعلى . وما يسترعى الانتباه أن اختصاص الانسان - دون جميع الكائنات الارضية - بالاشتمال على السر الاعلى فى داخل كيانه يلفت نظر أحد المفكرين المحدثين فيقول :

« ان افراد الانسان بهذا الشرف يدل على أن فى داخل نفسه عنصرا ساميا حكم عليه مبدع الكون بالسجن زمانا فى دائرة الجسم الضيقة ولكنه أباح له حرية التغلب على هذا الكائن الحيوانى فجعله يميل دائما الى الرفة التى لو انتهى الى آخر حلقة من حلقاتها ، لالتحق بأصله وهو العالم الأعلى فميل الانسان اذن الى المثل الاعلى فطرى فى نفسه الناطقة لا يزال بصبو

اليه حتى يلتحق به في حياته أو يتقضى عمره وهو في طريق السير اليه . غير أن هذا المثل الأعلى يختلف باختلاف الظروف والاحوال . فمثلك الأعلى بينك وبين نفسك هو أن تكون خيرا . وبينك وبين الناس أن تكون غيرا مضحيا بأحنا عن سعادة البيئة التي تعيش فيها ما استطعت الى ذلك سبيلا . وبينك وبين ربك أن تعرف له حقه وتقدر عليك فضله ، وتذعن لأوامره ونواحيه لا رغبة في جنة ولا رهبة من نار ، ولكن لأن خالقك يحب أن تكون كذلك .

أما بعد فاذا كانت قيمة الضمير وسلطانه ومكاته من النفس البشرية قد اتضحت هذا الاتضاح ، واذا كان قد ثبت أن المتعدين عن الجرائم والآثام تحت سلطان الرهبة من القساويق أقل كثيرا من المذعنين لأوامر الضمير ، لأن الأولين في أمن من العقاب على الشرور الباطنية والردائل الخفية وهي اضعاف الردائل الظاهرية من جهة ، واذا كان الذين يرهسون القانون الوضعي وحده كالعبيد ، بل كالحيوانات لا يخيفهم الا السوط والعصا ، واذا كان الآخرون هم الذين يمثلون الانسانية الكاملة التي تعمل الفضيلة وتتجنب الرذيلة لذاتيهما ، أى حبا في الأولى وبغضا في الثانية من جهة أخرى ، واذا كنا نهدف الآن الى السمو بأمتنا الى المثل الأعلى من جهة ثالثة، فقد وجب علينا أن نعمل جهد طاقتنا في ايقاظ الضمائر وتنقيتها من كل شر وسوء لنأمن من غوائل الغدر والخيانة ولنطمئن على تأدية الواجب في أكمل معانيه .

الضمير والقانون الخلقى السماوى :

فى المحيط الأخلاقى ليست القواعد النظرية العامة ، ولا التحليلات المتعلقة بالحالات الخاصة ، مهما كثرت ، كافية لارشاد الارادات الانسانية وقيادة أعمالها ، وانما هو ذلك الدور الهام الذى تمثله فى حياتها تلك القوة التى تسمى بالضمير والتى هى أداة الوصل بين المطلق والنسبى ، والتى هى تهتف دائماً بتلك الارادات البشرية أن تنفذ القانون الأبدى غير غافلة عن النقص المتأصل فى طبيعتها بسبب وجود المادة فى تكوينها • والى هذا المعنى رمى القرآن حين قال : « فاتقوا الله ما استطعتم » • (آية ١٦ من سورة التغابن) •

وليس معنى هذا أنه مسموح لكل فرد بأن يحدد سلوكه ^{بما يشاء} تبعاً لاستعداداته الخاص ، اذ لو كان الأمر كذلك ، لسادت الفوضى وعم الاختلال ، وانما معناه أن القرآن — فى هذا الأمر بالطاعة المستطاعة — يتجه الى المؤمنين الذين تلقوا قبل ذلك تعاليم ايجابية ، وأعدوا اعداداً واقعية لتطبيق هذه التعاليم فى سلوكهم العملى • غير أن منزل الوحي فى قواعده العامة للامر والنهى يعلم أن هناك حالات خاصة تستلزم الاستثناء لتعذر أو تعسر تنفيذ الأمر والنهى فيها ، فيكل جل شأنه التقدير فى هذه الحالات الى الضمير الانسانى رحمة منه بالضعفاء والمضطرين • وهنا يتحقق واجب المؤمن الحقيقى فى الا يفعل الا ما يبدو له أنه هو الأمر الالهى بشرط ألا يدع أى مجهود فى الاستشارة والاسترشاد فى ذلك الأمر « وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به » • (آية ٥

من سورة الأحزاب) • « استفت قلبك • واستفت نفسك •
البر ما اطمأنت اليه النفس ، والاثم ما حاك في النفس وتردد في
الصدر وان أفتاك الناس وأفتوك » (رواه أحمد في مسنده) •

القانون الأخلاقي الاسلامي اذن هو مصوغ في قواعد عامة
لكي يبذل الضمير الفردي جهود التقيب عن الواجب ، وبالتالي
لكي يقوم بدور ايجابي في تطهير حياته واعلائها حتى لا يكون
آلة لا فضل لها ولا تقييم لأفعالها • وهذه الطريقة التي اتبعها
الاسلام هي أسمى الطرق وأوفقها الى المنطق القويم ، لأن أشد
القواعد تحدد تصادقها دائما حالات غيبة التحديد حين يراد
تطبيقها على أفراد متباينين وفي معمران الحياة اليومية المعقدة •
ولكن حكمة التعقيد هنا هي التقليل بقدر الامكان من الأخطاء
البشرية ودفع الضمير الفردي الى تعقب حالاته الخاصة ، ومتابعة
التقريب عن واجبه • وقد منح الله جل شأنه كلا منا الحرية في
أفعاله حسب طبيعته التي تتفاوت كمالاتها وتقضا بشرط أن يلاحظ
في كل خطوة من خطواته تلك القواعد الثابتة •

أما القيم الأخلاقية في هذه الأفعال كلها ، فان الاسلام حددها
وجعل لها درجات معينة حسب النيات والجهود كما سنراه فيما
بعد •

وقصارى القول في هذا الصدد أننا في الاسلام ، نتلقى عن
الوحي ذلك القانون الأخلاقي المثالي الكامل الواضح الذي ألقى
الله جل وعلا من قبل بعناصرها الأساسية في الضمير الانساني

وقت أن خلق النفس وسواها « فألهمها فجورها وتقواها » أي عرفها معنى كل منهما وأنذرهما بأنه « قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها » .

ومن ثم فإن المؤمن يعقل — عن طريق الحاسة الباطنية — أن ما يأمر به الوحي هو عين ما كان ينادى به الضمير قبل أن يتعقل الوحي ويشعر بأن مصدره واحد ، وبأنه ملزم بوجوب تحقيق هذا المثل الخلقى الأعلى الذي اختلفت بعض الفرق الإسلامية في نبوعه الأساسي ، فذهبت أحداها الى أنه الشرع وزعمت الأخرى أنه العقل وهو — على الحقيقة التي لا مرأى فيها — خلاف لفظي أو جدال بيزنطي لا أساس له ، بل ليس له أي مسوغ منطقي لأن المنشأ واحد لو تأملوا في القرآن .

وعلى هذا الأساس تكون « الخلقية » الإسلامية قد أنزلت الإنسان منزلته الحقيقية التي تلتئم معه اتم التئام ، فهي ليست تشييدا بشريا كما يزعم السطحيون القشوريون من علماء الاجتماع ، لأنها لو كانت كذلك ، لما التقينا فيها بهذا الكمال والانسجام اللذين يتعديان كل امكانيات الانسانية وطاقاتها . وهي ليست كذلك خضوعا تاما ، وانما هي « خلقية » كائن حر يرتضى باختياره قانونا رفيعا يشعر بأن مبادئه العظمى تحيا في داخل نفسه ، فهو اذ يسير في حياته العملية على مقتضى أوامره، يكون كأنه يتشرب هذا القانون ويمتصه ويطبقه على حالاته

الخاصة تطبيقاً لا تتناول الى عشر معشاره منزلة القوانين
الوضعية .

ومما تمتاز به القوانين السماوية على الوضعية أنها قادرة على
التوفيق التام بين الروحية . وواقعية الطبيعة البشرية . ويمتاز
القانون الاسلامي على بقية قوانين الأديان الأخر بأنه يضمن هذا
التوفيق على أتم ما يكون الشمول والكمال .

الالتزام الخلقى أو الواجب

ان العاطفة التى تشعر الانسان بأنه ملزم بالطاعة ضميره ، والاستيقان الباطنى بوجوب هذه الطاعة والشعور بأن ذلك الصوت أقوى من صوت الأناية والنفعية • كل هذه المشاعر تؤلف ما يدعى بالالتزام الخلقى الذى يفرض عليه وجوب الاذعان للقانون الذى يسليه عليه ضميره ويهتف به أن يعمل الخير ، وأن يتجنب الشر فى جميع الظروف والأحوال • ومعنى هذا أن الالتزام الأخلاقى كله داخلى . وأنه لا يختلط بالاكراه الاجتماعى الناشئ عن القوانين الوضعية • وهو يتضمن حرية الاختيار . وذلك لأن المرء يستطيع عسليا أن يكون أنانيا ، وأن يكذب ويخدع ويسرق ، ولكنه يشعر بالالتزام الباطنى بالافعل ذلك أى أن ضميره هو الذى يحظره عليه ، وليس هو العقاب البشرى المقرر بالقانون الوضعى •

وعلى هذا النحو يكون الالتزام الخلقى الحر هو الأساس الأول لكل « خلقية » ، والا فهل يمكن التحدث عن المسؤولية اذا لم يكن الاحترام للقانون واجبا علينا وجوبا قاطعا . واذا لم يكن لدينا تمام الحرية فى اختيار هذا الاحترام . ومن ثم فان كل الأخلاق الدينية المنبثقة من الوحي تنص على أن واجب المؤمن هو الانحناء أمام الالتزام الخلقى ، وما ذلك الا لأن مبادئ هذا الالتزام صادرة عن الله .

أما الأخلاقيون من غير المؤمنين فانهم يعتقدون أنهم سيجدون فى نور العقل وحده المسوغات الكافية لاطاعة الضمير . وهكذا آمن « كانت » بأنه استكشف طبيعة « الخلقية » وقوانينها . وفى الحق أنه كان خير من عرفوا كيف يستغلون فكرة « الواجب » ويصوغونها فى عبارة بقيت شهيرة ، وهى قوله : لا توجد « خلقية » الا حين يعمل المرء بدافع « الواجب » أى بوساطة الاحترام النقى للقانون الأخلاقى الذى وجد فى داخلنا قبل كل تجربة . وذلك هو « الواجب » الذى ينبغى تحقيقه دون اختلاط بأية منفعة أو عاطفة . غير أن النقاد الأدقاء الذين تناولوا منتجات « كانت » قد أجمعوا على أنه لم يزد على أن أسس أخلاقه على فكرة الألوهية ، وان « واجبه المطلق » لا يمكن أن يأتى الا من الله ، وان احترامه للقانون الأخلاقى الذى هو المسوغ الشرعى الوحيد ليس سوى صورة أمينة لاحترام المشرع السماوى كما نراه فى الأخلاق الدينية سواء بسواء . وكما سنرى ذلك فيما بعد .

قلنا آتفا ان الضمير الخلقى الذى يأمر بالخير وينهى عن الشر مسلم به من الجميع . ولكن الذين لا يؤمنون بالوحي قد أرادوا الاكتفاء بفكرة الضمير الشخصى . غير أنهم لم يلبشوا أن اصطدموا بكل العقبات التى تنشأ من الأخلاق التطبيقية ، لأنه من المستحيل اقرار قانون عملى يمكن أن ينطبق على جميع أفراد النوع البشرى وفى كل الأزمنة والأمكنة بصور متساوية .

وما يأتى هذه العقبات هو أن ذلك النور الفطرى مغلف بالميول الشخصية وقد أصابته الموروثات والعادات بنوع من الغموض ، فاتخذ سبلا مختلفة واتجه اتجاهات متباينة بتباين الحقب والأصقاع والظروف والأحوال والأمزجة بحيث يكون الضمير معرضا لعواصف الحياة وزوابعها التى تجعله ينحرف عن صراطه السوى الى حد أن يتخلى عن مهمته الأساسية فلا يبقى لديه من فطرته الأولى سوى « الحقائق الأخلاقية » العامة التىبقى بنو الانسان مجمعين على وجودها والتى أشرنا اليها فى فصل مضى .

أما اليقينيّات الأخلاقية النظرية فانها تتخاذل بدافع تلك العوامل الطارئة التى أشرنا اليها آتفا ، والتى هى قادرة على زحزحة الانسان عن موقفه الفطرى اذا وكل الى نفسه ولم يأخذ الوحي بيده فيتردد ويضطرب ويلتجئ الى العرف والعادات ، وهى بالقياس الى الضمير افلاس محقق . وهنا ينم عن أنه غير كاف لإبانة الحق من الباطل ، والخير من الشر . ومن آيات ذلك

ما نشاهده من تخبط الشعوب التي زالت منها تعاليم الوحي في هذا الشأن أو انحرفت أو تشوهت عن طريق الجهل أو الاهواء فجعلت تنزل الرفعة في منزلة الضعة . ولا تفرق بين الفضيلة والرذيلة . ويرى ذلك منها علماء الاجتماع السطحيون فيحسبون أن هذا الخلط طبيعي في تلك الشعوب ، وإن ذلك التفريق بين الخير والشر هو الطاريء الذي خلقتة المجتمعات لصيانة أنظمتها ويرتبون على هذا الرأي الفج الخاطيء أنه لا يوجد في الفطرة الانسانية خير ولا شر ، وإن جميع القيم الاخلاقية أوهام لاحقائق وإن كل القواعد التي وضعها الاخلاقيون ليست سوى أخيلة من جانبهم أو مصطلحات وضعتها مجتمعاتهم حسب ظروفها ودرجاتها في الارتقاء .

ولا ريب أن أقل ما يقال في هذا الرأي الخاطيء الضال المضل أنه عكس الآية وجعل النظريات تسير على رؤوسها لا على أقدامها فبدلاً من أن يقرر — كما هي الحقيقة الناصعة — أن القيم الأخلاقية والمبادئ الفطرية ، والقواعد التشريعية كانت هي الأصول الحقيقية التي ألهم الباري جلت حكته جميع النفوس إياها قبل عالم الأشباح ، ثم أنزل الأيحاءات المتتابعة ليأخذ بأيدي البشر كلها انحرفوا وضلوا عن سواء السبيل . وقد شاء لهم الاختلاف والتفرق والتباين ليستاز الحق عن الباطل . ويتبين الخير من الشر وفي أثناء هذا التفرق اقتضت طبائع الأشياء أن يهتدى البعض، وينحرف البعض الآخر في أتم ما تكون حرية الاختيار فينطبق

عليهم قول الحكيم العليم : « فريق فى الجنة وفريق فى السعير »
« ولكن ما يعقلها الا العالمون » .

وأيا ما كان ، فاتنا نعود الى موقف الضمير حين يطغى عليه
العرف ، وتطبق عليه العادات والموروثات من كل جانب فتساءل
أين النور الكاشف الذى يرشد الانسان ويهديه الى الحق ،
ويضمن له صحة الحكم ، واستقامة السير . ونجيب على ذلك
بأنه الوحي أو الحكم الأحمد الذى ترضى حكومته . واذن فكلما
رانت ظلمات العرف والعادات والأهواء على الضمير الفطرى ،
وأقامت بينه وبين الحق والخير حواجز صفيقة سترت عنه نورهما
فأعلن حيرته وعجزه عن معرفة سبيل الهدى ، وجب أن يهرع
المؤمن الى كنف الوحي الذى لا يعلم الحق فى هذه المواقف الا
هو ، والذى لا يمكن أن يضل من التجأ اليه مخلصا ، ولا أن
يخذله أو أن يحرمه حمايته وانقاذه ، بل هو يكشف له عما ينفعه
وما يضره ، ويرشده الى اتباع الأول واجتناب الثانى ولو كان
قد غرق فى الجهل حين حالت الغواشى العارضة بينه وبين النور
الفطرى فأصبح لا يميز بين النفع والضرر ، فافتنع بنقيض الحقيقة
وأحب ما يضره . ونفر مما ينفعه « وعسى أن تكرهوا شيئا وهو
خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم
لا تعلمون » (آية ٢١٦ من سورة البقرة)

القانون الالهى العملى اذن هو وحده القادر أتم القدرة على
ادامة تأثير القانون الاخلاقى الفطرى واكمال ما ينقص منه خلال

الدهور وعبر الأصقاع • وليس معنى هذا أنه يوجد نبعان مختلفان للالتزام الخلقي كلا ، وانما هما نور على نور ، مبدؤهما كليهما هو منشأ كل نور ، اذ أن النور الذي يأتي إلينا من الوحي ، لا يمكن أن يحدث أثره فينا الا عن طريق الضمير الفردي الذي هو مقر الايمان بالوحي ، ومبعث العمل على تنفيذ أوامره بعد الاسترشاد الباطني بنور العقل والتأمل فيما أتى به ذلك الوحي من آيات بينات : « كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب . » آية ٢٩ من سورة ص) •

ومجمل هذا كله أن الله قد وضع في داخل النفس البشرية نورا جزئيا لكشف الحق مادامت الطرق أمامها معبدة مستقيمة ، وهو الضمير ولكنه غير كاف لتقديم القانون العملي الشامل بقواعده العامة ، وأوامره ونواهيه الواضحة ، فشاءت الحكمة الالهية أن تنزل الوحي على من تختاره من البشر بعد أن أعدت .
الجميع اعدادا كاملا لتلقى هذا الوحي من الرسول المختار ، لتتم الهداية ويكمل الارشاد • ولو أن الله جل جلاله ترك الناس بلا وحي بعد أن انحرفوا عن الطريق القويم وأصبحوا لا يصغون الى هتاف الضمير الفطري لضلوا بعد الهدى السابق على عالم الأشباح وكانوا أدوات لاضلال غيرهم ، ولكن الله رءوف رحيم « وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم مايتقون ان الله بكل شيء عليم » • (آية ١١ من سورة التوبة) •

« قل ان ضللت فانما أضل على نفسي وان اهتديت فيما يوحى الى ربي انه سميع قريب » • (آية ٥٠ من سورة سبأ) •

البادئ الأساسية للالتزام الخلقي :

ان القانون الأخلاقي العملي الذي أتى به الوحي هو القانون المثالي بأدق معاني هذه الكلمة وأعماقها ، لأنه — في جميع نظراته الى الانسان والحياة — يمثل الحق والخير الأسمى في ذاته ، أو من حيث هو خير ومتفق مع العدل الباطني والظاهري قبل كل اعتبار • ومن ثم ، ومن هذه الحيثية على الأخص ، كان — بأمر المشرع وإرادته — الزاميا « ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون » (آية ٩٠ من سورة النحل) • « والله يقضى بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء ان الله هو السميع البصير » (آية ٢٠ من سورة غافر) • « كتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد » (آية ١ من سورة ابراهيم) « بعثت لأتمم مكارم الأخلاق » (رواه مالك في موطئه) •

الواجب ومنزلته في الأخلاق الإسلامية :

يأمر الله المؤمنين بالخضوع المخلص والطاعة الصادقة للقانون الأخلاقي الذي يعبر عنه المشرع بأنه هو الطابع المميز للمؤمن التقى ، بل هو يجعل من الشرائط الأساسية التي تتحقق في

المسلم قبل كل شيء أن تتجه أفكاره وميوله نحو الأذعان للقانون الأخلاقي بدافع احترامه للأوامر الإلهية دون تطلع منه إلى منفعة خاصة أو فائدة شخصية ، أى أن يقطع بين هذه الطاعة ، وجميع النتائج التى يسكن أن تترتب عليها . وقد وضع الأخلاقيون المسلمون هذا الباعث على رأس سلسلة البواعث الدافعة إلى الخير والفضيلة ، والتى تحدد السلوك الإنسانى ، والتى تتفاوت مراتبها ودرجاتها بتفاوت غاياتها وأهدافها . فإذا فعل المرء الخير ، لأن الله يحب ذلك منه . وترك الشر لأن الله يكرهه فحسب ، كانت منزلته أسمى منازل المؤمنين « وسيجنبها الأتقى الذى يؤتى ماله يتزكى . وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى » (الآيات من ١٧ الى ٢٠ من سورة الليل) . « نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه » (رواه ابن قتيبة) .

غير أنه لا بد أن تتوجه هذه الطاعة التى يقصد منها ابتغاء مرضاة الله ، عقيدة راسخة بأنه سبحانه وتعالى حقيق بكل طاعة وتقوى وحب وعرفان بالجليل « هو أهل التقوى وأهل المغفرة » (آية ٥٦ من سورة المائدة) .

وبعد هذه المرتبة التى لا تؤدي فيها الأعمال إلا ابتغاء مرضاة الخالق المنعم ، تأتى درجة الأعمال التى يأمر بها الوحي لهدف قيسى قد تدق نتائجها على الإدراك البشرى المحدود فيبين له الشارع صوابها مشيرا إلى شيء من تلك النتائج الواقعية التى

من شأنها اصلاح الفرد والمجتمع دون أن تنزل الى دركة النفعية
المبتذلة ، كأن يكون المرء فى نزاع بينه وبين زوجته ، أو بينه
وبين أحد آخر ، وأن يكون فى الاتفاق مع الطرف الآخر غبن
له أو تضحية منه ، فيأمره المشرع السماوى بتحمل هذا الغبن
وتحمل التضحية فى سبيل السلام والوئام « والصلح خير »
(آية ١٢٨ من سورة النساء) •

طوابع الالتزام الخلقى وشروطه :

ان الالتزام الخلقى فى الاسلام له كل طوابع القواعد العامة
وشرائطها ، وهى أن تكون شاملة ثابتة مستقرة لا تخضع للعوامل
المختلفة ، ولا للظروف المتباينة ، ولا للأزمان المتعاقبة ، ولا
لعادات الأصقاع المتعارضة ، ولا لمشارب الأجناس المتفاوتة ، لأن
كل هذه الاضطرابات والتغيرات من خصائص الأرض لا من مميزات
السما ، ولأن شمول الاسلام وعموميته ، بل كونيته وثباته هى
الطوابع الأساسية التى ضمنت له صلاحيته للكون كله ما بقيت
على هذه الأرض حياة ومبادئ والتزامات « قل يا أيها الناس انى
رسول الله اليكم جميعا الذى له ملك السماوات والأرض لا اله
الا هو يحيى ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبى الأمى الذى يؤمن
بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون » (آية ١٥٨ من سورة
الاعراف) • « تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون
للعالمين نذيرا » (آية ١ من سورة الفرقان) •

أما شروط الالتزام الخلقى الأساسية فمن أبرزها شرط امكان التنفيذ بلا تعذر ولا تعسر ولا تخرج ، أى أنه لا يتجه الى المرء الا فى حدود وسائله الممكنة ، بل الميسورة له دون أدنى ضرر « لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت » (آية ٢٨٦ من سورة البقرة) •

ومعنى هذا أن كل مالا تستطيع قوة الفرد أن تتغلب عليه ، أولا يقوى اطار امكانياته على الاتساع له هو مبعد بأمر هذا القانون الخلقى السماوى ، لأنه يحظر على الانسان ما يستفد قواه أو يرهقها « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » (آية ١٨٥ من سورة البقرة) « يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا » (آية ٢٨ من سورة النساء) • « ان هذا الدين متين فأوغل فيه برفق • ان المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى » • (رواه أحمد فى مسنده عن أنس) •

غير أن الشارع قد علم أن هناك أفرادا قد يزعمون أنه ليس فى وسعهم أن يفعلوا كذا أو كذا . وهم قادرون على فعله فأنذرهم بأنه سبحانه وتعالى « يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور » • (آية ١٩ من سورة غافر) « ويعلم ما فى البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس الا فى كتاب مبين » • (آية ٥٩ من سورة الأنعام) •

ولقد علم البارى جل جلاله أن الأهواء هى التى تضل الأفراد
وتجعلهم يتظاهرون بأنهم عاجزون عن القيام بالالتزام الخلقى •
ولذا أمرهم ألا يتبعوا هذه الأهواء التى لها فى سلوكهم أسوأ
الآثار ، ونهاهم فى عدة مواضع من القرآن عن اتباعها أو
الانحراف معها الى سبل الشر والعصيان « ولا تتبع الهوى فيضلك
عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد
بما نسوا يوم الحساب » (آية ٢٦ من سورة ص) • « ومن
أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله » • (آية ٥٠ من سورة
القصص) •

المسئولية والجزاء

من هاتين الظاهرتين الأخلاقيتين اللتين أشرنا اليهما آنفا ، وهما
ظاهرتا الضمير والالتزام الخلقى ، تنبثق بطريقة طبيعية ، ظاهرة
ثالثة ، وهى المسئولية الخلقية والجزاء المترتب عليها •

والذى نعنيه هنا بعبارة المسئولية هو المظهر الذاتى أى
العاطفة التى يشعر بها المرء فى داخل ضميره ، وهى أنه حر فى
أن يطيع أو أن يعصى القانون الأخلاقى • وبعد اختيار الفعل
ووقوعه منه ، يحس بمسئوليته عمله ، وبأنه يجب أن يحتمل نتائج
والأمر هنا لا يتعلق بالمسئولية الموضعية التى تأتى من جانب سلطة
القانون الخارجى أو من رأى العام •

وهذه العاطفة الداخلية البحتة هى صفة مرتبطة بشخصية
الإنسان عن طريق طبيعته العاقلة وهى ملتصقة التصاقا تاما بفكرة
الحرية التى مؤداها أن الفرد يشعر دائما بأنه حر فى اختيار نوع

الأعمال التي يقوم بها من الحيثية الخلقية ، وبأنه مسئول عن كل عمل يصدر منه ، لأن العمل ، من حيث هو ، يتضمن الالتزام بفعل الخير سواء أكان الفاعل قد احترم هذا الالتزام أم لم يحترمه . والفرق في هذا الموقف بين المؤمن هو أن الثاني يحس بجدية الالتزام وخطورة المسؤولية أمام ضميره ليس الا . بينما أن الأول يشعر - عن طريق ضميره قبل كل شيء - بأنه مسئول أمام واضع القانون الخلقى .

وينبغي أن نوضح هنا أن مسؤولية المسلم أمام واضع القانون الخلقى السامى ، ليست مسؤولية الرهبة من العقاب ، أو الرغبة في الثواب وإنما هي . قبل كل شيء . مسؤولية أدبية تتعلق بالوفاء بالعهد السابق على عالم الأشباح . وهو الارتباط بالميثاق « وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم أن كنتم مؤمنين » (آية ٨ من سورة الحديد) . « واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذى واثقكم به اذ قلتم سمعنا وأطعنا وانقوا الله ان الله عليم بذات الصدور » . (آية ٧ من سورة المائدة) . « واذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين » . (آية ١٧٢ من سورة الأعراف) .

ومما يسترعى الانتباه هنا أن الاسلام قد تفرد بين جميع الأديان بالاضافة في تنبيه القلوب والعقول الى قيمة ذلك الميثاق

الأول ، وإبانة خطورته • ولما كان ذلك الميثاق بمثابة تعاقد بين بنى الانسان وربهم ، فان المعتدى عليه يهوى من منزلته الى صفوف البهيمية لأنه يخون عهد خالقه ويسىء الى نفسه وإلى الآخرين الذين يضرهم عمليا ، والذين يتخذونه قدوة الى الشر والفساد • « يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون » • (آية ٢٧ من سورة الأنفال) •

وينبغى أن تنبه الى أن للرسول هنا شخصيتين : أولاهما أنه هو الآتى بالوحي من لدن ربه جل وعلا • وثانيتهما أنه يمثل المجتمع أو الأمة ، فنص القرآن على فداحة خيانة الآئنين ذات الشقين له صلى الله عليه وسلم بعد خيانتهم لله ثم ثلث بإساءتهم الى أنفسهم وهم يعلمون • وهذا كله يكشف لنا خطورة منزلة الوفاء لا بعهد الله وحده ، بل بعهود الناس بعضهم لبعض فى الأخلاق الإسلامية • وليس هذا استنتاجا أو قياس حكم على حكم ، وانما نص القرآن الكريم والأحاديث الشريفة على الوفاء بعهود الأفراد وجعلها فى المراتب الأولى من درجات المسلمين « وأوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا » • (آية ٣٤ من سورة الاسراء) « يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » (آية ١ من سورة المائدة) « آية المنافق ثلاث : اذا حدث كذب ، واذا وعد أخلف ، واذا ائتمن خان » وفى رواية : « واذا عاهد غدر » رواه الترمذى والنسائى عن أبى هريرة •

يبد أن المرء ليس مسئولاً عن الوفاء بعهده ، أو مكلفاً بتنفيذ وعده إلا إذا كان ذلك متعلقاً بعمل خير ، أو بإبعاد شر . أما إذا كان الأمر على غير ذلك ، فإن القانون الأخلاقي السماوي يعفيه من الوفاء بالعهد ، بل يحظره عليه « من نذر الله أن يطيعه فليطعه ، ومن نذر له أن يعصيه فلا يعصه » (رواه البخاري) • « ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل » (رواه البخاري) •

ومن طلائع الخير العام استتباب الأمن واستقرار النظام . وهما لا يتيسران إلا باحترام القانون ، واطاعة القائمين على حفظه وتنفيذه من الحاكمين وأولياء الأمور طاعة صادقة مخلصه في السر قبل العلانية « يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » (آية ٥٩ من سورة النساء) •

ولكن إذا تحقق انحراف ولي الأمر عن جادة الصواب ، وثبت عمله لأهوائه وغاياته ، لا للامة ولا للصالح العام ، فقد انهدرت كرامته ، وهوت قيمته ، وتحلل الجميع من واجب طاعته « لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق » (رواه أحمد في المسند) •

شروط المسئولية الخلقية :

إذا كان غير المؤمن ليس مسئولاً من الوجهة الأخلاقية إلا أمام ضميره الذي كثيراً ما نرى نتائج العسلية غير كافية عندما تكون كثرة الآثام قد رانت عليه وحالت بين الإرادة وسماع صوته ، وجعلت نداءه صرخة في واد ، ودعاءه تفخة في رماد ، فينبغي أن

نعلم أن الأمر ليس كذلك بالنسبة الى المؤمن ، لأن مسئوليته مزدوجة ، اذ أن مسئوليته أمام ضميره : ترافق مسئوليته أمام ربه ، أو تجاه القانون السماوى الذى يضىء ضميره اذا أظلمته الظروف ، ويرشده اذا تعرض للانحراف • واليك نماذج من الشروط التى يمكن استخلاصها من نصوص الوحي ، والتى هى أقل ما يرضى العقل ، ويسحر القلب دون ارتياب ولا تردد •

١ - ان المسئولية فى الاسلام مبدأ فردى ، أولى ميزاته أنه يقصى جميع المسئوليات الجماعية بأوسع معانيها ، والوراثية بأدق دقائقها . وذلك بوضوح ما بين الاسلام والمسيحية من فروق عقيدية أساسية ، اذ أنه لا يقول مثلها بالخطيئة العنصرية ، ولا يقرها من قريب أو من بعيد ، فخطيئة آدم فى نظر الاسلام سهو شخصى عن تأدية واجبه نحو ربه • وندمه قد محاها دون أن يحتسب المنحدرون من صلبه أية نتيجة من نتائجها » ثم اجتباها ربه فتاب عليه وهدى » (آية ١٢٢ من سورة طه) •

وفى القرآن عدد موفور من الآيات التى تلزم كل فرد بآثامه وخطابه دون أن تتعداه الى غيره أيا كانت لحمة هذا الغير به « ومن يكسب اثماً فانما يكسبه على نفسه » . (آية ١١١ من سورة النساء) « من اهتدى فانما يهتدى لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى » . (آية ١٥ من سورة الاسراء) « وأن ليس للانسان الا ما سعى ، وأن معيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى » . (آيات ٣٩ ، ٤٠ ، ٤١ ، من

سورة النجم) . « ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون » . (آية ١٩ من سورة الأحقاف) « وكل انسان أزمانه طأثره فى عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا . اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا » . (آيتى ١٣ . ١٤ من سورة الاسراء) .

غير أن هناك حالات تتضاعف فيها مسئولية الآثم الى حد الفداحة عندما يضل أفرادا أو جماعات بأن يوقعهم فى الآثام بالأمر ، أو بالنصيحة المغررة ، أو بالقدوة المغوية . « وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون » (آية ١٣ من سورة العنكبوت) « ومن سن فى الاسلام سنة سيئة فعلى بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها الى يوم القيامة » (رواه مسلم) .

٢ - من الشروط التأسيسية للمسئولية الخلقية ، بل من شطورها الكيانية ، النية المحددة الواضحة فاذا أخطأ المرء فيما أتى من أعمال ، أو وقع منه العمل دون قصد ولا ارادة ، فلا تعتبر له قسبة خلقية . ولما كان للنية فى الأخلاق الاسلامية أهمية فائقة ، فاننا سنعود اليها فيما بعد بصورة أوسع مستيرين فى التحدث عنها بنور الآيات الكريمة ، والأحاديث الشريفة .

٣ - لا تتحقق المسئولية الخلقية فى الاسلام الا بعد الانباء والالذار عن طريق الوحي فى آيات محكمات .

حقا ان الضمير الفردى كان يجب أن يكفى وحده لتحقيق تلك المسئولية بأعمق معانيها كما أبنا ذلك فى وضوح حين عرضنا للأدوار التى يمثلها الضمير فى حياتنا ، ولكن ضعف الإرادة البشرية وتعرضها للتأثيرات المختلفة ، وخضوعها على مر العصور للعقائد الزائفة ، والعادات المتضاربة ، كل ذلك يحول النور الفطرى أمام الضمير ظلما ويخلط الحق بالباطل ، والخير بالشر ، ويخلق الحيرة والارتباك ، ويقضى على التفريق والتمييز الى حد يجعل الوحي أمرا ضروريا لاعادة البشر الى الطريق القويم وهدايتهم الى الواجب الحقيقى قبل تحميلهم المسئولية « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » (آية ١٥ من سورة الاسراء) . « وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون » (آية ١١٥ من سورة التوبة) .

ولقد اقتضت حكمة الله جل جلاله أن يكون الوحي الاسلامى عاما شاملا ، بل كونيا حتى تلاشى أمامه حجج المكابرين ، وتذوب اعتراضات المعاندين « لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » (آية ١٦٥ من سورة النساء) .

هذا كله فيما يتعلق بالمسئولية الفردية ، أما المسئولية الاجتماعية ، فان الاسلام كان بازائها رفيعا الى أبعد حدود الرفعة ، فلم ينتظر تلك الجهود الفكرية قديسها وحديثها ،

والمحاولات المتوالية التي جعلت تتخبط في بطنىء وتردد ، وظلت تقدم رجلا وتؤخر أخرى ، لم يفعل شيئا من ذلك ليتوصل الى تلك النتيجة الحاسمة التي تجزم فى جلاء بأن الشخص المسئول امام ضميره ومجتمعه هو وحده الشخص البالغ المشتمل على جميع قواه العقلية وعلى حريته كاملة غير منقوصة ، وهى عين النتيجة التى توصلت اليها فى الحقبة الأخيرة جهود الشعوب التى بلغت فيها الأنظمة الحديثة أقصى آواج التقدم والارتقاء بعد أن كانت الى عهد قريب تدين الأطفال والمجانين ، بل الحيوانات ، وتعدهم مسئولين عما يقتربون من أضرار ضد الأفراد والمجتمعات فى الوقت الذى كان الاسلام فيه قد وضع الأمور فى نصابها منذ استقرت مبادئه بين الأجناس البشرية ، وأثارت تعاليه مشارق الأرض ومغاربها .

الجزاء الخُلقي

رأينا أن الأخلاق "إسلامية" توجب المسؤولية الخلقية على الفرد أمام ضميره وأمام المجتمع الذي يعيش فيه . وينتج من هذا منطقيا وجود جزاءات خلقية يسكن فصلها عن الجزاءات الدينية التي تعزى الى الله في الحياة الأخرى ، وعن الجزاءات القانونية التي وضعها البشر ، ليصلوا عن طريقها الى احترام القوانين ، وبالتالي الى الاقلال من الجرائم والآثام .

ومما لا ريب فيه أن هذه الجزاءات الوضعية هي قبل كل شيء عاطفة فطرية تتطلبها من الأناس فكرة العدالة التي تربط دائما فكرة العقاب بفكرة الظلم . ومن ثم فإن الاخلاقيين في جميع العصور قد عودونا على أن نستحضر في تفكيراتنا جزاءات خلقية طبيعية لكل عمل لتثقل بها الخلقية الكامنة في نفوسنا

محوطة بكل احترام ، فهم يصورون لنا مثلا أن الصحة هي مكافأة للسلوك النظيف المعتدل ، بينما أن المرض هو عقاب على العهر والافراط في الشهوات ، وأن الرغد يصحب العمل وانشاط ، كما أن الفقر يرافق الكسل والخمول .

غير أن هذه القواعد — وان كانت حقيقية في بعض صورها — هي جزئية محدودة ، وليست شاملة لجميع الحالات؛ فبالتالى ليست كافية ولا مقنعة ، لأنها عاجزة عن تعليل الرذائل المتوجة بالنجاح ، والفضائل المصحوبة بالكوارث . ولهذا لم يعتبرها القرآن قاعدة عامة شاملة بصدق تطبيقها في جميع الظروف والأحوال ، ولكنه في أحيان قليلة يشير الى احتمال وقوعها وينبه المؤمنين الى الخطر الذى قد يلحقهم منها في المواقف السادة التى قد تقع فيها . وإلى جانب ذلك هو اتخاذها موعظة ينفر بها من الرذائل مسيرا الى أن عدم لزومها أو تغيب ملازماتها للأفعال التى هى مترتبة عليها لا يفيد فسادها . وأنها يكفى أن تتحقق فى بعض المواضع التى يعرف الانسان تحديدها بالضبط فيكون ذلك الجهل حافزا له على التخوف من نتائجها ، وأن مجرد التخوف قد يبتعد به عن الرذيلة الجالبة لذلك الحزاء العلى كتلك الآية الشريفة التى تحذر من مغبة لى الشح والسفه على أخطرها وهى رذيلة السفه : « ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا » : (آية ٢٩ من سورة الاسراء) .

أما الجزاء الخلقى الآتى من قبل الضمير الفردى ، وهو الشعور بالغبطة لدى فاعل الخير ، والاحساس بآلم التائب والندم الذى يعقب فعل الشر فهو الجزاء الخلقى الحقيقى ، وهو من نوع رفيع يتميز عن العقوبات المادية بطابع الدوام والاستمرار ومع ذلك فإن هذه الجزاءات الخلقية ، هى بعيدة كل البعد عن تحقيق ذلك التعادل المطلق بين الفضيلة والسعادة من جهة وبين الرذيلة والآلم من جهة أخرى بالقدر الذى تتطلبه فكرة العدالة ، لأننا نشاهد أن كثيرا من الجرائم يقترب بين بنى الانسان دون أن يشعر مقترفوه بأدنى أثر للندم . ومرة أخرى نلاحظ عدم كفاية الضمير الفردى اذا وكل أمره الى ارشاداته الشخصية وحدها .

واذا كان الأمر كذلك فإن من الطبيعى ان يتجه المؤمن نحو القانون الالهى وجزاءاته فيما بعد هذه الحياة ، اذ ان تلك الجزاءات هى وحدها التى ترضى فكرة العدالة وبالتالي نحن نرى ان الاسلام يجزم بأن الضمير الفردى هو الصوت الوحيد المعبر عن الأخلاق الفطرية . ولكنه لا يجد قوته ونوره الطبيعيين الا اذا كان موجها ومؤيدا بوساطة القانون الموحى . ومعنى هذا ان القانون الالهى — بعيدا عن أن يكون قد أتى ليحل محل الخلقية الفطرية — هو يغذيها بلا انقطاع . وأوامره هى على الدوام متفقة مع العقل والعدل . والنتيجة من هذا كله هى أن يقظة الضمير الفردى ومداومته على تأدية وظيفته لهما فى الاسلام أهمية جوهرية لأن الايمان المخلص لا وجود له بغيرهما .

ويجب أن نعلم أن هذه الجزاءات الباطنية ليست مكافآت أو عقوبات استحقها سلوكنا واهليتنا لها فحسب وإنما هي مشاعر معنوية يتزايد تقاؤها وقوتها بتزايد الإيمان وقوة التلاؤم الباطنى الذى يشعر به المرء بين حكم ضميره وأوامر القانون الإلهى ، أى أنه بقدر ما تفرض عاطفة الالتزام الخلقى نفسها على المؤمن تتزايد قوة الندم على اقتراف الآثام أو على الضد من ذلك تتزايد لديه حالة السكينة النفسية والاتزان الباطنى الناتجة من الاتساق بين ضميره والأخلاق المثالية الآتية عن طريق الوحي .

ومعنى هذا أن التطبيق العملى للفضائل ودوام المزاولة لأعمال الخير يحصلان معهما الى المرء جزاء أخلاقيا حقيقيا ، أى يكسبانه الطهر والحكمة « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها » (آية ١٠٣ من سورة التوبة) .

وليس هذا فحسب ، بل هما تنقلانه من الهلع والجزع الطبيعيين فيه الى الشجاعة فى المحن وتسوان به الى رضا الله عنه ومنحه إياه رحته وحبه ، وبالتالي اسعاده فى الدنيا والآخرة واختصاصه إياه بالاستثناء من تقائص الجبلة الآتية له من تغلب الأهواء على ارادته بعد الميثاق الأول ، ثم عودته الى أوامر الوحي مما جعله جديرا بالحظوة الإلهية الاستثنائية التى عدد القرآن أسبابها التطبيقية العلية اذ قال : « ان الانسان خلق هلوعا ، اذا مسه الشر جزوعا ، واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين

هم على صلاتهم دائمون والذين فى أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم . والذين يصدقون بيوم الدين . والذين هم من عذاب ربهم مشفقون . ان عذاب ربهم غير مأمون . والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو مملكت ايمانهم فانهم غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون . والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون . والذين هم بشهاداتهم قائمون . والذين هم على صلاتهم يحافظون » (الآيات من ١٩ الى ٣٤ من سورة المعارج) .

بينما ان الاستمرار فى الرذائل يفسد الأخلاق ويدنسها : « ان الصدق يهدى الى البر ، والبر يهدى الى الجنة ، وان الرجل ليصدق حتى يكون صديقا . وان الكذب يهدى الى الفجور والفجور يهدى الى النار وان الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا » (رواه البخارى) « لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن » . (رواه البخارى) .

وكذلك ينتج عن المزاولة الدائمة لتطبيق الفضائل أنها تنير المؤمن وتجعله قادرا على ادراك الحقائق ولو لم يتعمق فى دراستها « يا أيها الذين آمنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا » (آية ٢٩ من سورة الأتقال) . أى يمنحكم ملكة تفرقون بها بين الحق والباطل .

بينما أن المعنن فى الاثم والرذيلة تسود قلوبهم أو تغطيها غشاوة من الظلام تحول بينهم وبين ادراك أقل أنواع الحقائق

« بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون » (آية ١٤ من سورة المطففين) .

ومما هو جدير بالعناية هنا أن المبادئ الإسلامية قد عنت بالتوبة عناية قوية لأهميتها في حياة الفرد والمجتمع وآثارها في اقلاع المرء عن الرذائل ، وعودته الى ارضاء ربه وضميره . وقد جعلت حكمة الباري تأنيب الضمير أساسا للندم ، وجعلت الندم أساسا للتوبة أو لنقله من الحالة النظرية الى الحالة العملية التي هي الطريق الى الغفو والمغفرة . وليس على الباحث الا أن يتصفح كتاب « احياء علوم الدين » للامام الغزالي أو كتاب « معارج السائرين الى رب العالمين » للامام الهروي الأنصاري فانه سيرى ما أفرد هذان الصوفيان العظيمان للتوبة من صفحات وصفحات عنيا فيها بتحليلها وشروطها وأوقات قبولها ومواضع رفضها وما الى ذلك مما يصور قيستها الحقيقية في أخلاق الاسلام .

ولما كانت التوبة لا تقبل الا في حالة الحياة ، ولما كان الانسان يجهل حدود أجله جهلا تاما ، فان الحكمة توجب عليه الاسراع بالتوبة قبل أن تفوته الفرصة ، لأن انقرآن ينص على قبولها اثر فعل الذنب ، ورفضها حين يشعر التائب بانتهاء حياته « انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما . وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر أحدهم الموت قال اني تبت الآن » (آيتي ١٧ و ١٨ من سورة النساء) .

« والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون . أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم » (آتى ١٣٥ و ١٣٦ من سورة آل عمران) .

وينبغي أن نعلم أن للتوبة فى الاسلام شروطا يجب على التائب أن يوفىها ، ومراحل يجب عليه أن يسلكها مرحلة بعد مرحلة .

وأولى هذه المراحل الضرورية الاقلاع عن الآثام والشروع وعدم الاصرار على العودة الى أى ذنب يغضب الله ، بل عدم السماح للتردد بأن يسلك الى نفسه سبيلا .

وثانيها اصلاح الماضى بقدر المستطاع بشرط ألا يكون الحكم بعدم الاستطاعة خاضعا للأهواء واذا تبين أن هذا الاصلاح غير ممكن لفوات وقته بسبب موت أصحاب الحقوق مثلا ، أو استحالة ردها لفقدان ثروة ، فينبغى تفويض الأمر الى الله ، ومحاولة الاكثار من الحسنات عسى أن يقبلها الله فتمحوا السيئات » .. ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين » . (آية ١١٤ من سورة هود) .

على أن هذا كله — فيما يرى أدق علماء المسلمين — لا يكون الا حين يتعلق الأمر بالذنوب الخاصة أو بعقد النية على رد الحق أما اذا تعلق بحقوق الغير مع الاصرار فان القانون الاسلامى — فى رأى أولئك المحققين — يكون أشد قسوة

ويتطلب من المذنب أن يضيف الى مرحلتى الاقلاع عن الآثام واصلاح الماضى بالصورة النظرية ، شرطا آخر أو مرحلة ثالثة ، وهى عفو من وقع عليه الظلم فى حالة حياة الظالم والمظلوم عفوا عمليا « من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحللها منها اليوم .. من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته » . (رواه البخارى) .

فان لم يفعل ذلك فى حالة الحياة ، فانه يردده فى الآخرة ردا فادحا لا طاقة له باحتماله « أتدرون ما المفلس ؟ قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع . فقال : « ان المفلس من أمتى من يأتى يوم اقيامة بصلاة وصيام وزكاة ، ويأتى وقد شتم هذا ، وقذف هذا ، وأكل مال هذا ، وسفك دم هذا ، وضرب هذا ، فيعطى هذا من حسناته ، وهذا من حسناته ، فان فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه ، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح فى النار » . (رواه مسلم عن أبى هريرة) .

بان من كل ما تقدم أن الجزاءات الخلقية التى تؤثر تأثيرا مباشرا فى النفس ، وان الجزاءات القانونية الوضعية انى تحفظ الأنظمة الاجتماعية ، تطبق كلها فى الحياة الأرضية . أما الجزاءات الدينية التى تتعلق بالحياة الأخرى فهى محصورة فى محيط العقيدة . وقد أخذ بعض النقاد على الجزاءات الدينية بوجه عام ، والجزاءات الاسلامية بوجه خاص أنها تفرض القوانين الالهى الالهى فرضا بوساطة الوعد بالمسوبة للطيعين ، والوعيد بالعقوبة للعاصين ، وذلك يسحو من العمل طابعه الأخلاقى .

والحق أن الاسلام بمنأى عن هذا المأخذ أولاً يوجه اليه هذا النقد ألبتة ، لأن الأوامر الالهية قد صدرت في صور متعددة ومأتى ذلك أن الاسلام دين عام يتجه الى بنى الانسان من جميع الطبقات والمشارب والاتجاهات ، والى الضائير التى تباينت درجاتها بتباين العوامل المؤثرة فيها . ومن ثم فان الوحي الاسلامى يستعمل أشد الحجج تباينا ، وأكثر الأساليب تنوعا ، لكى يجد فيه كل ما يلائمه ويقنعه ، فهذه التعاليم الاسلامية تتجه بدا الى أنبل النفوس وأعظمها نورا وشفافية ، وهى التى تعتقد أن الله يجب أن يطاع اذاته بلا قيد ولا شرط ، وبلاء خاصة أو غرض شخص ، لأنه هو الحق والعدل والجدير بكل حب وطاعة « هو أهل التقوى وأهل المغفرة » . (آية ٥٦ من سورة المدثر) .

وهو يعلم بدرجة هذه النفوس النبيلة ورتبتها من السمو فيخاطبها بالأسلوب الذى تقتضيه حالتها التى لا تتطلع الى أى جزاء خاص . وأولى هذه النفوس الرفيعة نفس النبى الجليل التى يخاطبها الله بقوله : « ولا تسنن تستكثر » . (آية ٦ من سورة المدثر) .

وبعد هذه النفس المحمدية العليا ، يجرى دور النفوس التى تقلت به واستنارت بنوره فارتقت الى الطبقة التى لا تبغى جزاء ، ولا تخشى عقوبة ، ولا تتطلع الى مثوبة والتى شهد الرسول صلى الله عليه وسلم لها بهذه الرفعة اذ قال : « نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه » . (رواه ابن قتيبة) .

ثم يتجه الأمر الالهي بعد ذلك الى تقوس أخرى أقل من الأولى تنزهها وابتعادا عن الأغراض فيقدم اليها من القانون ماله مسوغات من التنظيمات الخلقية أو الروحية ، ويذكرها بالنتائج الطبيعية أو الاجتماعية المترتبة على أفعالها . وهذه المسوغات هي التي تتجه الى عدد كبير من المؤمنين المخلصين ، والتي تنعطف الى اتحاد « الخلقية » مع الضرورات الاجتماعية والاعتدال العلى لكى تتبع القانون الالهي بأمانة واخلاص .

وأخيرا تعنى التعاليم الالهية بالسواد الأعظم ، أو العدد الأكبر من الأناس الذين تتفاوت آثامهم ومظالمهم ، والذين يتمادون فى الشر رغم الأوامر الالهية والتحذيرات الأخلاقية . والى هؤلاء على الأخص تتجه الانذارات بالجزاءات المقررة فى الحياة الأخرى حتى لا يجول أحد النتائج المترتبة على عصيان القانون . « رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » . (آية ١٦٥ من سورة النساء) .

وعلى أية حال ان الذى ينبغى أن يعلم هنا . هو أن الوسائل المختلفة التى يستعملها الوحي الاسلامى لمعرفة القانون واطاعته قد احتفظ منها بقدر عظيم لأرفع المسوغات ما دام أنه قد وحد بين الأوامر الالهية والخير فى ذاته . وجعلها مترادفة أو متماثلة ، وبالتالي أباح احترام القانون للقانون . ولا ريب أن هذا كاف لتحقيق القيم المثالية السامية فى الأخلاق الاسلامية ؛ أو بالحرى تأسيسها عليها .

عُنْصُرُ الْخُلُقِيَّةِ وَشُرُوطُهَا

بعد هذه الدراسة للظواهر الخلقية العظمى ، نستطيع أن نستخلص من الأخلاق الإسلامية العنصرين المتمايزين اللذين يتفق جميع الأخلاقيين على بروزها في « الخلقية » وهما :

١ - العنصر المثالي ، وهو المثل الخلقى الأعلى الذى أتى به الوحي الى الانسان : أو هو جماع القيم الروحية كالحقيقة فى ذاتها ، والخير فى ذاته ، والعدل فى ذاته . وهذا المثل الخلقى هو مودع فى الضمير الفردى منذ نشأته . وهو الذى يجتهد الضمير فى أن يلحقه أو أن يحققه .

٢ - العنصر العقلى ، وهو العنصر الضرورى الذى يتحتم وجوده لكى يمنح العمل قيسه الخلقية . ومن أجل ذلك يلزمنا الوحي بالتفكير على الدوام ليحول اتباهنا نحو حياتنا الباطنية

قصد التنقيب فيها عن البواعث التي تحدد سلوكنا وتجعلنا نختار أفعالنا ونرجح — من بين كثرتها الهائلة — هذا على ذلك ، لأن هذا الفعل الذي وقع عليه اختيارنا ، هو الذي يبدو لنا أكثر وفاقا مع المثال الأخلاقي الماثل في الضمير « كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون » . (آية ٢٤٢ من سورة البقرة) .

وليس هذا فحسب ، بل ان القرآن ينذر الذين هم على أهبة الاختيار بين الخير والشر فينبئهم بأن اختيار اللذائذ العاجلة هو نوع من الأوهام السيئة النتيجة الوخيمة العاقبة ، وان ترجيح الثابت الدائم هو برهان العقل والتدبر ، ثم يضرب لهم مثلا مما يمر بهم وحولهم في الحياة اليومية فيقول : « أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها أعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تفكرون » . (آية ٢٦٦ من سورة البقرة) .

شروط الخلقية :

يتطلب هذا العنصر الأخير شرطين ليكون شرعيا من الناحية الخلقية ، وهما الارادة والحرية . ففي الواقع ان الارادة ضرورية لتحقيق مثال الحياة المنبثق عن تأملنا . وبجب ان تكون محددة بوساطة قوى أجنبية عنها ، ولكنها حرية داخلية محضة لا تختلط بالحرية المادية ، ولا بالحرية الدينية أو السياسية . وهذه الحرية في اختيار السلوك يقررها الاسلام للانسان رغم تلك التهم

الزائفة بالجبرية أو المحدودية التي يرميه بها المتعسفون . » وقال الشيطان لما قضى الأمر ان الله وعدكم وعهد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لى عليكم من سلطان الا أن دعوتكم فاستجبتم لى فلا تلومونى ولوموا أنفسكم » (آية ٢٢ من سورة ابراهيم) .

فهل توجد أو تتصور حرية أوسع من الحرية التي ترك للانسان استقلال التصرف الى حد ترك اتباع أوامر الله ، والاستجابة الى دعاء الشيطان دون أى ضغط أو قسر ؟ ثم انظر الى الآية الأخرى التي — بعد أن تتيح للنفس كمال الحرية — تحملها المسئولية كاملة أيضا فتقول : « وتفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها » . (أى أنار لها طريقى التقوى والفجور) قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها » . (آيات ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ من سورة الشمس) .

واذن فالفعل — لكى يكون ذا قيمة خلقية مشروعة فى نظر الاسلام — يجب أن يكون مؤسسا على التعقل والارادة والحرية . وهناك شرط آخر فى قمة الأهمية وهو سابقة النية على كل فعل ، وتوافرها فى الارادة قبل الاقدام عليه . وهذا هو الذى حمل كبار الأخلاقيين والصوفيين من المسلمين كالأئمة: المحاسبى ، والغزالى ، ومحيى الدين بن عربى ، والأنصارى على أن يفردوا لها بين مؤلفاتهم أمكنة واسعة . وسنوجز هنا ايجازا خاطفا هذه المسألة من مسائل الأخلاق الاسلامية فيما يلى :

التيسرة :

هى تركز العقل حين يريد تحديد الباعث الذى يدفعه الى التصميم على عمل ما ، أى لكى تكون النية حسنة ، يجب أن يدرك العقل ما سيفعله ، وأن يريده ، لأنه شئ أمر به القانون الأخلاقى ، ولأن النفس فى هذه الحالة ليس فيها أى موضع للتردد أو الحرج .

ومعنى هذا أن النية هى أساس العمل ومأتاه ، أى أنها بمثابة الآلة التى برز بوساطتها ذلك العمل الى حيز الوجود كالإبصار بالعين ، والقطع بالسكين « انما الأعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى » (أول حديث فى البخارى) .

ولا ريب أن تعبير الحديث هنا بكلمة « انما » لا تخفى دلالاته وهى حصر الأعمال ذوات القيمة فى الإيجاد بوساطة النية وعن طريقها قبل كل شئ .

ومما يجب أن يقرر هنا أن النية المرادة فى هذا الصدد هى التصميم الحازم الذى لا يقف الا أمام عقبة حقيقية جدية تفوق قواه وامكانياته وليست رغبة مترددة أو محتملة .

ومما يسترعى الانتباه أيضا أن هذه النية الثابتة ، أو هذا التصميم الحازم — حتى لو لم يتحقق بالفعل — هو يستلزم المسئولية والجزاءات الأخلاقيين « قال الله تعالى : اذا هم عبدى بحسنة ولم يعملها كتبها له حسنة ، فان عملها كتبها عشر حسنات » (حديث قدسى رواه البخارى ومسلم) .

على أن السلوك الأخلاقي الخير ، كما لا يتحقق بالعمل
المباغت دون النية ، هو كذلك لا يتحقق بالنية الرفيعة وحدها ،
ولكنه يتحقق باجتماعهما كليهما مستيرين بنور الضمير الفطري
المسترشد بهدى الكتاب والسنة بقدر الطاقة البشرية المخلصة .
فاذا أهمل شيئا من هذا الاسترشاد فلا يكون لعمله أدنى قيمة
« من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » . (رواه مسلم) .
« لا يقبل الله قولا الا بعمل ، ولا يقبل قولا ولا عملا الا بنية »
(رواه أبو طالب المكي فى قوت القلوب) . « ان الله لا ينظر
الى صوركم وأموالكم ، ولكن ينظر الى قلوبكم وأعمالكم » .
(رواه مسلم) . « لا يصلح قول ولا عمل الا بنية ، ولا يصلح
قول ولا عمل ولا نية الا بالسنة » . (رواه ابن تيسية عن الحسن
البصرى وسعيد بن جبير) .

وأخبرا كما أن النية — من الحيثية الأخلاقية — ضرورة
للعمل المتأمل ، هى كذلك كثيرا ما تكون ذات أثر فعال منتج
فى كل عمل مباغت ، لأن القوة التى هى مصدر النية ان كانت
صالحة أنتجت خيرا ، وان كانت فاسدة أنتجت شرا ، وفى هذه
الحالة المباغتة تكون النية — الى جانب شرطيتها للعمل الأخلاقي
— هى منشئة له انشاء فوريا باعتبار صدورها عن تلك القوة
الباطنية التى هى مبعث الأفعال الفجائية المباشرة التى لا تأمل
فيها خيرية كانت أو شرية : « ألا ان فى الجسد مضغة اذا صلحت
صلح الجسد كله ، واذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهى
القلب » . (رواه البخارى) .

ومما ينبغى العلم به هنا أيضا أن النية ليست هى اختيار الفعل الأخلاقى خيرا كان أو شرا ابتغاء غاية مباشرة فحسب ، وإنما هذا الاختيار قد يرمى الى غاية بعيدة المدى . ولكى يكون هذا الفعل ذا قيمة أخلاقية فإن النية فيه يجب أن تدير ظهرها الى جميع الرغبات والميول النفعية الداخلية والخارجية لكى تتجه نحو المثل الأعلى الذى يملئ عليها سلوكها متخذاً الله غايته العليا دون مقابل أيا كان نوعه غير مرضاة وجهه الكريم « من عمل عملاً أشرك فيه معى غيرى تركته وشركه » (حديث قدسى رواه مسلم) « ان الله لا يقبل من العمل الا ما كان خالصاً ، وارىد به وجهه » . (رواه النسائى) .

وعلى الضد من ذلك من كان فى نيته وعمله أسيراً لغاية سيئة أو عبداً لشهوة بهيمية أو تفعية فبيت الاصرار على شر غير فورى ، أو رذيلة بعيدة ، كانت مسئولته الخلقية أشد وأقسى من العمل المباغت . « فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها ، فهجرته الى ما هاجر اليه » . (رواه البخارى) .

ومما هو جدير بالذكر أن تلك الغايات البعيدة يبدو فيها دور الارادة أوضح منه فى الأعمال المباغطة وبهذه المناسبة ينبغى أن نعلن اعجابنا بافاضة الامام الغزالى فى تحليل الارادة البشرية وتقسيها الى الارادة الضعيفة ، والارادة الضالة ، والارادة الفاسقة أو الفاجرة ، وما الى ذلك مما لم يفض فيه مثله القدماء

ولا المحدثون ، ولا المعاصرون من علماء الأخلاق ، ولا من علماء النفس .

وأيما كان ، فإن الما منشائية تقتضى أن من تفلت من يده القمة يهوى الى أدنى . وتطبيق هذه القاعدة هو أن يترك النغاية العظمى ، وهى المرضاة الالهية ، يهوى الى مستوى الفوائد والمنافع سواء أكانت خاصة منخفضة المرتبة بسبب ما فيها من بواعث النفعية الشخصية ، أم عامة محترمة بعض الشيء بسبب ما فيها من بواعث الصالح العام أو التنظيم الاجتماعى .

ولما كانت قسة الأخلاق المثالية عسيرة على أكثر البشر ، فقد جعل الاسلام مرتبة وسيطة بين الدرجة العليا والدركة الدنيا ، أو بين الالتزام الخلقى الأعلى ، والمحظورات المذمومة . وهذه المرتبة الوسيطة هى مرتبة التسامح التى يضع فيها الأعسال الناشئة عن النية البريئة والتى — وان كانت لا تصعد الى التنزه عن الأغراض — هى لا تهوى الى الغاية الوضيعة التى يحظرها القانون الخلقى ، ولكنها لا تترك نفسها تنساق مع أهداف مشروعة يتسامح فيها 'قانون المساوى لأنها . ناشئة عن الضعف الانسانى الداخلى فى نطاق العفو الالهى الرحيم ولا يحظرها القانون الوضعى لأنها لا تسيء الى الأفراد ولا الى المجتمعات ، بل على الضد من ذلك هى تسهم فى تشييد الأنظمة الاجتماعية .

أما القانون الأخلاقى الاسلامى ، فهو يعتبر الأعسال التى من هذا الطراز خالية من القيم الأخلاقية خلوا تاما .

المجهود الشخصي :

رأينا أن الفرد له حرية الاختيار في سلوكه ، ورأينا أن من هذه المنزلة تنبثق ضرورة العمل المستقل ، واحتمال كل مسئولية أفعاله : « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم » . (آية ١٠٥ من سورة التوبة) « اعملوا فكل ميسر لما خلق له » . (رواه البخارى ومسلم) .

ولكن العمل العادى لا يكفى وحده ، وانما ينبغى أن يكافح المرء بقوة وصلابة . واذا ألقينا على الكتاب والسنة نظرة فاحصة ألفيناها فى كثير من المواضع يدعوان الى هذا المجهود الثابت المتواصل سواء كان ذلك لتحقيق الخير أم لمكافحة الميول الشريرة أو الأهواء الضارة ، أم للصبر على احتمال المحن فى تأدية الواجب . وفى جميع هذه الأحوال ، يجب أن يكافح المرء بقوة ، بل بكل قوته دون اهمال أى شىء من طاقته « فاتقوا الله ما استطعتم » . (آية ١٦ من سورة التغابن) . « فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة .. » (آيتى ١١ و ١٢ من سورة البلد) .

وعلى غرار المسئولية نرى أن المجهود ليس له قيسة أخلاقية إلا حين يكون فى خدمة الفضيلة المنزهة عن الأغراض : « وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هى المأوى » (آيتى ٤٠ و ٤١ من سورة النازعات) .

وينبغى أن يعرف أن النهى هنا معناه النجاح فى اسكات صوت الأهواء وابعادها عن فتنة النفس ، وليس معناه مجرد

النهي الذي هو ضد الأمر ، اذ أن هذا المعنى الأخير لا يعد مجهودا ذا قيمة .

على أن قيمة المجهود البشري لا تقف عند هذا الحد الذي قدمناه ، بل هو فوق ذلك خصب مشر ، لأنه لا يكاد يتدىء من جانب الانسان بنية الاستمرار فيه بإخلاص حتى تفيض معونة السماء التي وعد بها الوحي لارشاد القائم به ومساعدته وتأيدته « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا » . (آية ٦٩ من سورة العنكبوت) .. « والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم » . (آية ١٧ من سورة محمد) . « ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم » . (آية ٩ من سورة يونس) . « من يستغف يغفر الله ، ومن يستغن يغفر الله » . (رواه البخارى) .

ومعنى هذا الحديث أن من يقوم بمجهود للتغلب على هواه قصد التعفف تساعد الساء فى الوصول الى ما يبغيه ، ومن يحاول أن يكون غنيا عما تفتنه به أعراض الحياة ، أغناه الله عنها .

ومما يسترعى الانتباه فى هذا الشأن أن هذا المجهود الذى يبذله المرء فى عمل الخير ، له ثلاث درجات الأولى الاختيار الارادى ، والثانية حسن الاختيار ، والثالثة اختيار الأفضل . وهذه الدرجة الأخيرة هى التى تدعو اليها الأخلاق الاسلامية وتحبذها « فبشر عبادى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه

أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب » . (آيتى ١٧ و ١٨ من سورة الزمر) . « واتبعوا أحسن ما أنزل اليكم من ربكم (١) .. » (آية ٥٥ من سورة الزمر) . « فاستبقوا الخيرات الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون » (آية ٤٨ من سورة المائدة) . « ان الله يحب معالى الأخلاق ويكره سفافها » (عن الطبرانى رواه السيوطى فى الجامع) .
وليس هذا فحسب ، بل انه كان أمام الانسان اختياران مرضى عنهما كليهما ، ولكن أحدهما يحتاج الى الصبر والجهد النفسى لسوّه على الآخر ، يجب أن يتذرع بالصبر ، وان يحتمل المكارّه فى سبيل اختيار أسمى .. « وأن تصبروا خير لكم » . (آية ٢٥ من سورة الساء) . « وثمن صبرتم لهو خير للصابرين » (آية ١٢٦ من سورة النحل) .

ومما هو خليق بالملاحظة أن اتزاع الحق من الظالم عدل ، وأن العدل فضيلة من أعظم الفضائل ، ولكن العفو أرفع وأسمى ، وأقرب الى تقوى الله ورضوانه . « وان تعفوا أقرب للتقوى » . (آية ٢٣٧ من سورة البقرة) .

يبد أن الأخلاق الاسلامية لا تسمح بالافراط فى تأدية واجب على حساب واجبات أخرى ، بل هى تأمر بأن توزع الجهود

(١) لا يفوتنا هنا ان تنبه الالذهن الى ان الاحسنية فى هذه الآية الكريمة لاتتعلق بالوحي فى ذاته لان الوحي ليس فى اجزائه افضل ولا افضل لانه كله فى اوج الافصحية ؛ واما اعل التفضيل هنا فينعلق بها هو افضل للناس مما فى الاوامر الالهية وماتى التفاوت فى هذه الاوامر هو ملائمة احوال المأمورين لها واتسافها مع طاقاتهم .

توزيعا عادلا معتدلا بحيث لا يعطل واجب واجبا آخر ، أو يؤدي الى هجران الأعمال أو الى توقعها ، أو يتسبب واجب ديني مثلا في اهمال ما أوجبه الله على الانسان نحو نفسه أو نحو أسرته . أو نحو موطنه ، أو أى واجب آخر هام . « علم أن سيكون منكم مرضى ، وآخرون يضربون فى الأرض يبتغون من فضل الله ، وآخرون يقاتلون فى سبيل الله فاقربوا ما تيسر منه » (آية ٢٠ من سورة المزمل) .

« ان لربك عليك حقا ، وان لنفسك عليك حقا » . (رواه البخارى) .

وقصارى القول فى هذا كله أن المجهود يجب أن يصدر أولا عن تفكير بعيد ، وتأمل عميق . ثانيا يجب أن يختار أسمى الأشياء وان كانت شاقة متعبة ، وأن ينظر فى الخيرات والفضائل الى ما هو أرفع من مستواه ، وفى أعراض الحياة الزائلة الى ما هو أدنى من ذلك المستوى . ليكون دائما فى راحة الرضى وسعادة السكينة .

ويرسم لنا الحديث الشريف هذه الخطة المثلى فيقول : « خصلتا من كاتتا فيه كتبه الله شاكرا صابرا ، ومن لم تكونا فيه لم يكتبه الله لا شاكرا ولا صابرا . من نظر فى دينه الى ما هو فوقه فاقتدى به ، ونظر فى دنياه الى ما هو دونه فحسد الله على ما فضله به عليه ، كتبه الله شاكرا صابرا . ومن نظر فى دينه الى ما هو دونه ، ونظر فى دنياه الى ما هو فوقه فأسف على ما فاته منه لم يكتبه الله شاكرا ولا صابرا » . (رواه الترمذى) .

الكرامة الإنسانية

مسا لا ريب فيه أنه بقدر ما تتوالى الوثبات التقدمية في المدنية ، وبقدر ما تشعر المرء بالواجبات التي تفرض عليه وتلقى على عاتقه ، كالواجبات الأسرية والاجتماعية والسياسية بأنواعها . لا يستطيع أن يتخلى عن أن يدرك في الوقت ذاته فكرة رفيعة عن نفسه ودوره في الحياة ، وعن قيسته كفرد منحت السماء نعمة العقل والتفكير بغض النظر عن منزلته الاجتماعية وتروته ومولده .

ومسا لا ريب فيه أيضا أن هذا الشعور هو الذي يدفعنا الى اعلان استحقاقنا لاحترام أمام أنفسنا قبل كل شيء ، ثم الى المطالبة بالظفر به لدى الآخرين ، ولكن لا بدافع الأنانية ، بل بدافع احترام الانسانية المنالية في أشخاصنا .

هذه المشاعر العالية كلها كانت مجهولة فى الغرب الى عهد قريب ، ولم تنتعش وتقو الا منذ القرن الثامن عشر الذى أطلق عليه فى أوربا اسم « عصر الأنوار » ويحلل « كانت » هذه الأحاسيس بتعمقه المؤلف فيقول :

« ان الانسان هو فوق كل تقدير حين ينظر اليه على أنه موضوع للأخلاق العملية ، لأنه من هذه الوجهة لا يمكن أن يعتبر وسيلة لأية غاية من غايات الآخرين ، بل لأية غاية من غاياته هو . ولكن يجب أن ينظر اليه على أنه غاية فى ذاته ، أى على أنه يحتوى على كرامة محترمة ، وقيمة مطلقة نابعة من ذاته نفسها . وعن طريق هاتين الصفتين الرفيعتين ، يلزم كل الكائنات العاقلة باحترام شخصيته ، وهما اللتان تسمحان له بأن يقيس نفسه بكل واحد منهم ، وبأن يعتبر نفسه معهم على قدم المساواة » . (نظرية الفضيلة) .

وأياما كان ، فان هذه المشاعر — ولو أنها شخصية محضة — كانت لها نتائج اجتماعية خطيرة الأثر ، لا سيما عندما تخلصت من غواشى العوامل الأخر ، وأصبحت واضحة لا تشوبها أية شائبة أجنبية ، اذ جعلت تنعطف شيئاً فشيئاً نحو الحرية ونحو العدالة التى تحقق احترام حقوق الجميع على صورة يطبعها النمو ، ويسيزها الاضراد . وما زالت تسير على هذا النحو حتى نشأ منها النظام الديمقراطى الحديث الذى يبدو أنه هو النظام الوحيد الذى يتفق مع مطالب الكرامة البشرية .

ومن مميزات هذا العصر الراهن أن المناداة بالديمقراطية تكاد
نصم الأذان ، وأن الجميع لا يكفون عن التحكك بها . ولكن
هذا من جانب الأكثرية الساحقة من الغربيين نظري فحسب بل
هو رياء وفاق ، لأنا نشاهد أن الاستعمار والتسلط في كل
ساعة من ساعات النهار والليل يدوسان بأقدامها الحديدية تلك
الديمقراطية المسكينة بلا رحمة ولا اشفاق ، بل دون أدنى علامة
من علائم الانسانية .

ومما يسترعى الانتباه في هذا الصدد ، أن أعنف المقاومين
الآن لهذه الاهانات الماثلة في الاستعمار هم المسلمون الذين
عندما استيقظوا من سباتهم الذي ألقى بهم فيه استعمار قديم ،
وتفوضوا عن أنفسهم غبار السنين ، لم يجدوا أقل عسر في
استكشاف الكرامة الانسانية مزوجة بكل مبادئ دينهم
وتعاليمه . ومن ثم فإن المسلمين لم يكونوا في حاجة الى التنقيب
عن هذه الكرامة وتلك العزة في أصول دينهم ، بل لم يكونوا في
حاجة الى كثرة التأمل فيه لاستخلاصها منه ، إذ أن الوحي
الاسلامي قد وضعها للجميع دفعة واحدة ، وفي نور وضاء
متألئ « والله العزة ورسوله وللمؤمنين » . (آية ٨ من سورة :
المنافقون) .

ولذلك أجمع المسلمون وغير المسلمين من الذين درسوا
الاسلام ، على تقرير أنه دين الكرامة والعزة بأكمل هذين
المعنيين . ولقد عني القرآن في كثير من آياته عناية فائقة بأن

يوقظ البشرية ، وأن يغرس في نفوس أفرادها بلا استثناء شعورا
واحدا شاملا ، مؤداه أن العزة والكرامة متأصلتان في عنصرهم
الأساسي « فاذا سويته وتفتحت فيه من روحى فقعوا له ساجدين »
(آية ٢٩ من سورة الحجر) . ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم
قلنا للملائكة اسجدوا لآدم » (آية ١١ من سورة الأعراف) .
« فاذا سويته وتفتحت فيه من روحى فقعوا له ساجدين . فسجد
الملائكة كلهم أجمعون » . (آيتى ٧٢ ، ٧٣ من سورة ص) .
« ولقد كرّمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من
الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا » (آية ٧٠ من
سورة الإسراء) .

ولم يقتصر البارى جل وعلا - بازاء هذا الانسان - على
تكريمه وتفضيله اللذين أشرنا اليهما آنفا ، بل تفضل عليه فخلقه
فى أحسن صورة . وسواه أحسن تسوية وكذلك تكرم عليه
بأن يخضع له كثيرا من خلقه اخضاعا واقعيا وأن يسخره له
تسخيرا عاليا ، وأن يجعل بعض مبدعاته الباهرة وسائل اغاياته
وأهدافه ، بل لسعادته وهنائه ، وأن ينبه الى ذاك كله ليشعره
بقيّمته ، ويخطر بهسكاته « هو الذى أنزل من السماء ماء لكم
منه شراب ومنه شجر فيه تسيّون ، ينبت لكم به الزرع والزيتون
والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات ان فى ذلك لآية لقوم
يتفكرون » . (آيتى ١٠ ، ١١ من سورة النحل) . « ألم تروا أن
الله سخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض وأسبغ عليكم
نعمه ظاهرة وباطنة » . (آية ٢٠ من سورة لقمان) .

وعندما أحس المؤمنون الذين اهتدوا الى الاسلام بهذه الكرامة التي نبأهم بها القرآن والأحاديث القدسية والنبوية ، كان لها على نفوسهم وقع عظيم الأثر . ومن يريد التحقق من هذا التقدير لدى المسلمين ، وأثره في نفوسهم ، فلينظر مثلاً الى مسلمي افريقيا المركزية ، وليقرأ كتب الرحالة الأوربيين في أوصافهم لسكان هذه الأصقاع ، فهم يحدثوننا عن مقدار ما أحدثه هذا الأثر ، و لا يزال يحدثه من تدفق هذا القسم من البشر على الاسلام جماعات وأفواجا بسبب ما وجدوه في مبادئه من العزة والكرامة والعدالة والمساواة . ولقد وصفت جريدة « الموند » الفرنسية هذا التدفق فنشرت في ١٦ يناير من سنة ١٩٥٧ « ان عدد المسلمين في افريقيا ، قد زاد فيسا بين سنتي ١٩٣١ و ١٩٥١ من أربعين مليوناً الى تسعين مليوناً . وأن الأرقام تتزايد في كل يوم » .

ولقد لفتت هذه الزيادة المطردة نظار الباحثين الغربيين الذين لا يكفون عن الملاحظة ، ودفعتهم الى التنقيب عن أسبابها . فآلفوا — بعد الدراسة الدقيقة — أن في مقدمة هذه الأسباب ذلك الشعور بالكرامة الذي يغرسه الاسلام في نفوس معتقيه ، والذي يمثل في حياتهم الفردية والاجتماعية أهم الأدوار وأجدرها بالعناية والاعتبار . ولم يفت أولئك المؤلفين من الرحالة أن سجلوا في كتبهم أن هؤلاء المهتدين الجدد الى الاسلام يدركون ويقدرّون صعودهم المتواصل على درجات السلم الاجتماعي ،

فمن ذلك تلك المحاضرة الشائقة التي ألقاها الأستاذ الفرنسى « شيليه » فى دكار عام ١٩٥٩ والتي يقول فيها ما يلى :

« ان الاسلام يمثل — بالنسبة الى الفرد الذى يتخصص من تأثير القبيلة — تماسكا رقيقا ومستوى من الحياة عاليا ، وثقافة سامية وجوازا مشروعا للرحيل الى أى مكان ، وللتغلل فى أجناس أخر . »

وكذلك الأستاذ « روندو » مدير الدراسات العليا فى أفريقيا وآسيا الحديثتين يسجل فى كتابه « الاسلام ومسلمو اليوم » ما نصه :

« ان تقبل الأمة الاسلامية للمهتدى الجديد تام ، فهى تمنحه الشعور برفيه الاجتماعى وفوق ذلك ، فان العامل أو التابع لأى رئيس مسلم ، يتحرر فى رحوبة من انخفاضه البدائى بمجرد اعتناقه الاسلام الذى يعلم المساواة الأساسية بين جميع المؤمنين دون أى امتياز جنسى ، وأن حياته المعنوية تتغير تماما عندما يدخل فى « الأمة » . ومنذ تلك اللحظة ينقطع عن أن يكون وحيدا منعزلا » (ص ٤٦ من الجزء الثانى) .

وهكذا يكشف الاسلام للمهتدى الجديد كرامته كمؤمن مهما كانت حالته الاجتماعية متواضعة . ولكن هذا الشعور بالكرامة الانسانية ، يجعل التعارض مع السقوط وفقدان الكرامة هائلا حين يترك الصراط المستقيم الذى وضعه الله عليه بكثير من

التشريف ، واذن فعليه وحده أن يحتفظ بتلك المنزلة بوساطة تطبيق الفضيلة وملاحظة القانون الأخلاقي القرآني ، بل القانون الأخلاقي فحسب ، لأن جهود الفسكرى البشرى المبذولة فى التتقيب عن الخلقية الفطرية المودعة فى الانسان عن طريق الدين الفطرى قد انتهت بالعشور على القاعدة الجوهرية للقانون الالهى كما نستطيع أن ندركه حين نوازن بينه وبين الوحي الاسلامى فى الواقع أننا نشاهد فى النصوص الاسلامية آيات وأحاديث حازمة حاسمة ، ضد كل من ينحرف عن الطريق السوى ويهوى — بسبب فعل الشر — عن منزلته كائنسان ، وهكذا نجد خليقا

بوصف القرآن : « لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين الا الذين آمنوا وعلوا الصالحات » (آيات ٤ ، ٥ ، ٦ من سورة التين) . « لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون » . (آية ١٧٩ من سورة الأعراف)

ونحن اذا نظرنا فى الاخلاق الحديثة نظرة فاحصة ، لعيننا أنها تشارك القرآن فى وجهة نظره هذه ، دون أن تعرف ذلك ، اذ أن كل الذين يسيئون الى الكرامة البشرية كالنصوص والانفجار والسكران والجشعين والقساة الذين يعدون على اخوتهم فى الإنسانية فيصيبونهم فى حياتهم ، أو فى حربتهم أو فى نروتهم ، هى تحكم عليهم بالسقوط المعنوى وتدينهم بالاتصال عن كل ما يربط « الحالة البشرية » بالنبل والرفعة .

ومما يزيد هذه الفكرة إيضاحاً أننا إذا أردنا أن نتحدث اليوم مع أحد المعاصرين باللغة التي تتفق مع زماننا هذا فإنه يجب علينا أن نتحدث معه عن الظفر بالكرامة الانسانية عن طريق الكفاح ضد الطغيان والاستعمار لنيل الحريتين : الداخلية والخارجية . وعن طريق العمل المشرف الذي يعيد للاناسى عزتهم التي أساءت الى البطالة الناشئة عن الغير والتي صارت موضع الفخر والمباهاة لدى « العاطلين بالوراثة » ولكي ينبغي أن نعلم أنه لا كرامة للمرء الذي يعمل دون أن يعرف لماذا يعمل أو بعبارة أوضح : لا كرامة لمن يعمل بلا غاية ولا هدف فيكون مثله كمثل الأنعام أو هو أضل سبيلاً . وإنما يجب أن يتخذ العمل معنى خاصة ودلالة محددة ، أو بالحرى يجب أن يصير العمل لوجه الوطن العزيز المحبوب الذي يتحقق فيه مقر اشتراكية معتدلة كتلك الاشتراكية التي حققناها الآن في مصر بعد أن انتزعنا عناصرها كلها من قانوننا الأخلاقي الاسلامى الذى يدين فى قوة عنيفة جميع الذين يصيبون الانسان فى حرته وكرامته ، أو يعتدون على أى شىء يخصه : « ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين » (آية ١٩٠ من سورة البقرة) .

يد أننا — مع الأسف الشديد — نشاهد أن بعض اخواننا من الأمة الاسلامية ، لم ينتهوا بعد من التخلص من تلك السيادة البغيضة التي تعمل فى نشاط على تحليل أخلاقهم ، وتفكيك روابطهم ، وتحطيم وحدتهم ، وتستبقيهم تحت سيطرتها

الاستغلالية المفسدة . ولا ريب أننا نحن الذين قد تخلصنا من هذه الرواسب المخجلة - بوساطة ثورتنا الراهنة - ولله الحمد أولا وأخيرا - نستطيع وحدنا قبل الجميع أن نقدر وزن الكفاح الذى ينبغى القيام به فى هذا الصدد ، وأن نقيس الطريق الذى يجب قطعه قبل الوصول الى الهدف الأسى الذى يحقق للأمة العربية الاسلامية كلها تلك العزة المثالية التى نادى بها القرآن فى وضوح وجلاء مرات عدة ، وعلى صور متنوعة .

ونحن اذا رجعنا بأفكارنا الى حقبة السيادة الأجنبية والطغيان الداخلى وهى حقبة ليست بعيدة عنا كثيرا ، وان كانت تبدو لنا الآن - لبغضها وسماجتها - منعسة فى أعماق عهد قد باد واقرض . وأصبح فى خبر كان غير مأسوف عليه ألبتة . اذا استعدنا الى أذهاتنا هذه الذكرى ، أحسنا برعدة تملك علينا كياتنا كله من هول الحكم الذى كان يصدره الناس علينا من أننا اما نيام لا ندرى بما يمر بنا ، واما أننا مفقودو العزة ولا نحس بما يجرح كرامتنا ، ويهين انسانيتنا .

ولقد سألتى رئيس تحرير مجلة « الجيل » مرة بمناسبة أحد أعياد الثورة قائلا :

ما أعظم مكاسب الثورة فى رأيك ؟ فأجبت بما يلى :

ان مكاسبنا فى رأى تتركز على الأخص فى الكرامة والعزة اللتين حصلنا عليهما ، وهما تتقدمان كل المكاسب المادية ، ولو

لم يكن للثورة الا أننا أصبحنا مطلوبين لا طالبين ، ومقصودين لا قاصدين ، وأصبحنا يؤخذ عنا لا و تأخذ عن أحد . لو لم يكن للثورة غير هذا لكفى ، لأننى لا زلت أذكر كيف كان وزراءنا يحجبون الى لندن فى كل عام ليستجدوا من انجلترا مقاعد الوزارة أو ليستعدوها على الملك الظالم الى حد أن مستر (ايدن) سئل مرة فى مجلس العموم : لماذا تحتقرون الوزراء المصريين ؟ فأجاب بقوله :

« ماذا نصنع لوزير حقير ذليل اذا رأى انجليزيا خفض رأسه حتى كاد طربوشه يلمس الأرض ؟ فهل نحن اله نمنحه الكرامة » .

وها نحن أولاء — بعد تلك العهود المظلمة — نسترد كرامتنا كاملة ، وهى الشئ الوحيد الذى يميز الانسان على كل ما عداه من الكائنات الأخرى .

ومن تداعى المعانى فى هذا الشأن أن مطالعتنا فى المؤلفات الأوربية ، تعيد الى ذاكرتنا من حين الى آخر ما كنا نقرؤه فى العهود البائدة فى حزن مرهق وأسى مرير وتدفعنا الى أن نستعيد الآن — بعد التخلص من تلك المآسى المقيتة — فى مرح وسرور ما كان يكتبه عنا بعض الذين يحبوتنا من أصدقاء الاسلام الغربيين كالكتاب الروائى الفرنسى « بيرلوتى » حين كان يتأمل فى حالة مصر الخاضعة للسيادة الاستعمارية فى أوائل هذا القرن اذ يقول فى كتابه : « موت فيليه » ما يلى :

« يوجد من بين هؤلاء الشبان المسلمين والأقباط الذين يتخرجون في المدارس ، كثير من العقليات الممتازة ذوات الذكاء الرفيع ، وكنت أود أن أهتم بهم قائلا : اعملوا على تحقيق رد الفعل قبل أن تفوت الفرصة ، ودافعوا عن أنفسكم ضد الغزو المفتت المذيب ، واحتقروا هذه « البضائع » الغريبة الرديئة التي يغرقونكم فيها بعد ما تبور وينصرف الناس عنها عندنا (١) . وحاولوا أن تحتفظوا بتقاليدكم ولغتكم العربية الجديرة بكل إعجاب ، لأن الأمر يتعلق بكرامتكم القومية .. انكم شرقيون (واني أنطق باحترام هذه الكلمة التي تتضمن ماضيا ذا حضارة نضجت قبل الألوان وعظمة نقية) بينما أنهم — بعد بضعة أعوام — اذا لم تأخذوا حذرهم ، فسيجعلون منكم سماسرة أفاكين لا تشغلون الا بتقييم أثمان الأرض وارتفاع أسعار القطن .

ثم يتحدث عن فلاح مصر فيقول :

« مسكين ذلك الجنس المتين الذي لا يتعب . انه كان فيما مضى يمتلك نور العالم ، وها هو ذا قد هوى في نوع من النوم المتهالك الذي يسر مهمة الغزاة في الماضي والمستغلين في الحاضر

(١) كان بيري لوتي * بهذه العبارات الخالدة - كانه يقرأ من وراء حجب الغيب ما سيحدث في النصف الثاني من القرن العشرين بآراء الوجودية الماركسية الملحدة التي اصبح السطحيون المتحللون من المصريين يتعلقون بها بعد ان هانت ودللت في هذا ، او اصيبت خرقة بالية مهلهلة على اقل تقدير .

.. لقد حان الوقت لايقاظ ذلك النائم عشرين قرنا ، لنرى ما لا يزال قادرا على اعطائه اليوم ، وأية مفاجأة لا يزال يحتفظ لنا بها بعد هذا النوم .

ومهما يكن من شيء - إذا حدث ذلك الاستيقاظ - فإن هذا النوع البشرى الذى هو الآن فى طريقه الى الانحدار بسبب الارهاق ، سيجد لدى هؤلاء المغنين على الشادوف والحارثين بذلك المحراث المغرق فى القدم رؤوسا لم تكد تمسها القحول ، ورصيда عظيما من الجمال والاتزان البدنى ، وطاقات قوية بلا بهيمية » .

ولقد كانت هذه العبارات الصادرة من قلب نظيف صديق ، كأنها نبوءة لم تلبث أن تحققت اذ قد وضعت السماء مصر - بوساطة هذه الثورة المباركة - على رأس البلاد الاسلامية والعربية . وليست هذه المكانة بالنسبة اليها مصدر فخر ومباهاة يستهيد منها المجد والتشريف ، وانما هى مسئولية عظيمة وواجب ثقل يستدعى التنبه الدائم ، والعمل المستمر والشعور بجدية الموقف لا على مر الشهور والسنين ، بل على مر الأيام والساعات. ولا ريب أن هذا الشعور بالمسئولية ، لا يخلو من لذة رفيعة تستوجب بديا شكر البارى على نعمة هذا الامتياز ، ثم تقدير ذلك الزعيم العظيم الذى منت به السماء على أرض الكنانة

والأسرار فأنقذها بعون الله وتوفيقه من مخالب الاستعمار
وعملائه وسماسرته ، والذي يقود هذا الوطن العزيز في طريق
الأحرار الأعزاء هو على صراط المؤمنين الذين يتخذون الحجة
نبراسهم والخير غايتهم .

ان القانون الخلقى السماوى الموجه للبشرية فى طريق التوجه
المحقق لها السعادة الأبدية الكاملة قد تركز كله فى العدل
الخلقى « فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل
آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم » (آية ١٥ من
سورة الشورى) « الله الذى أنزل الكتاب بالحق والميزان »
(آية ١٧ من سورة الشورى) « لقد أرسلنا رسلنا بالبينات
وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط » (آية ٢٥
من سورة الحديد) .

العدل

من هذه العناية الربانية التي تفضل بها ذو الجلال والاكرام على البشر أنه — سبحانه — قرن الميزان المعنوي في الآيات الكريمة دائما بارسال الرسل وانزال الكتب وأبان للناس أنه هو الذي أنزل ذلك القانون ووضع حدوده المعنوية ، وأمرهم بتطبيقاته العملية وعبر عنه بالميزان تقريبا لعقولهم ومجاراة لمألوفاتهم رحمة بهم وهذا كله يصور لنا مقدار أهمية العدل على أنه مبدأ تأسيسي في الاسلام يوشك أن يكون بعد درجة التوحيد وذلك معنى خطير يجب أن يلفت أنظارنا ويسترعى أفكارنا .

وهناك تفننات أخرى في حديث القرآن عن العدل ، منها أنه جعله أقرب المراتب الى التقوى التي هي أساس كل وضع معنوي وعمل في الاسلام « ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى » (آية ٨ من سورة المائدة) .

ومن هذه التفتتات الحكيمة أيضا أنه تعالى يصدر به أوامره تصديرا يشهد بأساسيته لأن تعبيرات القرآن هي دائما على قمة الفصاحة ، وأوج البلاغة العرييتين • وديدن العرب مقدمة ما هو أهم ، فلا يمكن من الناحية الفنية المحضة إهمال صدارة العدالة في قوله جل شأنه « ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون » (آية ٩٠ من سورة النحل) •

واذ قد عرفنا ذلك فقد وجب أن تبين هذا القانون الالهي الذي كان الميزان المذكور في القرآن ترجمة له ومرادفا للفظه ، وهادفا الى معناه ، والذي كانت العدالة معرفته ثم طاعته • ومجمله هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن المعروف هو كل ما أمر الله به ، وأن المنكر هو كل ما نهى الله عنه ، أو أن المعروف هو الخير أو الحسن ، وأن المنكر هو الشر أو القبح « ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون » • « كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون » « يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين » (آيات ١٠٤ و ١١٠ و ١١٤ من سورة آل عمران) •

وعندما رأى أعلام المستشرقين هذا المعنى الاسلامى للعدل لم يسعهم الا أن يعجبوا به أشد الاعجاب ، وأن يقفوا أمامه مبهورين ، لأن أحد أفذاذ مفكرى أوروبا فى عصورها الوسيطة بل أعظم شخصيات الالهيين المسيحيين على الاطلاق - وهو القديس توماس الاكوينى - قد عرف الأمر بالخير والنهى عن الشر بأنهما هما « العنصران المكونان للعدالة » .

الحقوق والواجبات :

والآن يجب علينا أن نعرف معنى المعروف والمنكر اللذين تكون العدل من الأمر بأولهما والنهى عن ثانيهما . وبيان ذلك أن مفردات الأول تتألف من حقوق الله وحقوق البشر وأن مفردات الثانى مكونة من تعدى حدود الأول . ونحن لا نريد أن نقف عند هذه النقطة طويلا لأن علماء الكلام قد تبسطوا فى تفاصيلها ، وأسهبوا فى شروحيها ودرجاتها ودلالاتها أسهابا تعد كل محاولة بعده نافلة عابثة . وانما الذى يعيننا هنا هو حد العدل الخلقى بأنه (إتياء كل ذى حق حقه) . وهو عين ذلك التعريف الماجد الذى عرفها به الرومان - وهم سدة القانون الأولون وأئمتهم المتفوقون - اذ نثر على هذا المعنى نفسه فى نصوص تشريعاتهم الأولية ونخص منها بالذكر نصوص مشرعهم الخالد أوليان » .

ومهما يكن من الأمر ، فانه ينبغى أن نشير هنا الى حقوق الله - وهى التى تتفرع منها حقوق البشر - فنقرر أنها قد

أجملت كلها في ذلك الميثاق الخطير الذي أخذه المبدع جل جلاله على النفوس البشرية قبل هبوطها في عالم الأشباح » واذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم : ألست بربكم • قالوا : بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين » (آية ١٧٢ من سورة الأعراف) •

ولا ريب أن الاعتراف بالربوبية في هذا الميثاق يستلزم الطاعة التامة في تنفيذ الأمور واجتناب النواهي أيا كان نوعها والا حدث الجحود بجلال النعم ودقائقها التي لا تدرج تحت حصر والتي هي مفهومة في كلمة الربوبية ، بل متضمنة في معناها ومرماها تضنا جوهريا ، بل قد يكون من دواعي التصريح بها والنص عليها هنا هو تذكير بنى الانسان بتلك النعم التي أحدقت ولا تزال تحديق بحياتهم احداق السوار بالمعصم ، وتسكب عليهم انسكاب ماء المزن على الأرض القاحلة لتهتز وتربو وتثبت من كل زوج بهيج •

واذا حدث هذا الجحود والكنود ، ووقع انفسد بالعهد ، وتحققت خيانة الميثاق ، استحق الغادرون السخط ، واستوجب الخائنون العقوبة » ان الله لا يحب كل خوان كفور ، (آية ٣٨ من سورة الحج) •

ولا ريب ان اقضاء الغادرين عن سعادة الحب الالهى الى شقاء بغضه يكون عدالة ليس بعدها عدالة ، لاسيما اذا كانت

الرحمة الالهية قد أحاطت أولئك المتعدين بتذكيرهم الميثاق عدة مرات لكيلا ينسوا عهودهم ، ولا يغفلوا عن مواعيدهم فيكون نسيانهم حجة ، وغفلتهم عذرا لعدم الوفاء بمواعيدهم مع الله . أما اذا غدروا متذكرين ، فقد حقت عليهم كلمة الله عدالة وانصافا « فمن نكث فانما ينكث على نفسه ، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما » (آية ١٠ من سورة الفتح) .

ومما هو جدير بالذكر هنا أن العدالة الفائضة عن هذا الميثاق تبدو في ثلاثة مظاهر جوهرية ينبع الأخير منها من الأول ، وهي :

١ — علائق المؤمن بربه .

٢ — علائق المؤمن بالمؤمن .

٣ — علائق المؤمن بغير المؤمن اذا كان بينهما عهد « من اتقى الله اتقى الناس » وهذان المظهران الثانى والثالث يبينان جانباً هاماً من جوانب الأخلاق الاجتماعية الاسلامية ويطبعاها بطابع خاص يميزها عن كل ما عداها .

ونحن اذا تحدثنا هنا عن حقوق الله فاننا نستعمل هذا التعبير فى شىء عظيم من التجاوز لأن حقوق الله الحقيقية ليس فى طاقة البشر أن يقوموا بأدائها ولو أضيف الى قواهم أضعافها ، والى أعمارهم أمثالها ، والى امكانياتهم أشباهها ، وانما نحن نعلم علم اليقين أن حسب هذه القوى البشرية المحددة اخلاص النية،

والاعتدال فى كل أمر أمر به الله جل جلاله ، لأن المقصود هو الطاعة التى تنتج التطهير والسير نحو الكمال ، لا استفاد القوى وارهاق الملكات « ان هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ، ان المنبت لا أرضا قطع ، ولا ظهرا أبقى » (رواه البخارى ومسلم وأحمد فى مسنده عن أنس) « وأنا أقربكم الى الله وأخوفكم منه . ومع ذلك فأنا أصوم وأفطر ، وأقوم وأنام » رواه البخارى) • ولقد حاول بعض علماء المسلمين المجتهدين أن يحددوا حقوق الله على البشر (انظر كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية) ونحن لا نميل الى هذا التحديد لأن تلك الحقوق فى نظرنا غير قابلة للاحصاء •

وأما فضيلة العدالة التى تربط المؤمنين ، فهى تشتمل على المساواة المطلقة فى الحقوق وتلزم الحاكم بأن يحكم بين الجميع بالعدل ، وأن يطبق القانون فى دقة وعناية وبلا أى تمييز بين الجميع بقدر ما تسمح به الطاقة البشرية ولو كان هذا التطبيق يدين الأقوياء والأثرياء وذوى الجاه والسلطان لصالح الضعفاء والفقراء والنكرات • « ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها ، واذا حكمتكم بين الناس أن تحكموا بالعدل » (آية ٥٨ من سورة النساء) • « يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى (آية ٨ من سورة المائدة) •

ومما يشرف الاسلام فى هذه النقطة أنه وضع للعدل هذا المعنى العلوى الخالد وهو المساواة المطلقة ، وفرضه فى عالم لم يكن - وقت ظهور القرآن - يولى أى اعتبار ، بل لم يكن يقيم أى وزن لتلك المساواة ، وانما كان يدرك العدالة على أنها يجب أن تحوى بين عناصرها الأساسية عنصر الفوارق الاجتماعية فلما جاء الاسلام وأمر النبى الجليل من لدن الوحي أن يصدع بالعدل المطلق والمساواة التامة ولو كرحت عنجهية العرب فلم يتردد - وهو لا ينطق عن الهوى - فى أن يرفع الصوت جهرة بهذه العبارة الهائلة الخالدة التى حطمت أمامها أسيجة التقاليد البدوية ، ونسفت حصون العنصرية العريية وهى : « الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربى على أعجمى الا بالتقوى » (رواه الترمذى والبخارى) •

فلما دوى صوت الحديث الشريف بهذا المبدأ الحازم الحاسم بين العرب ؛ لم يستطيعوا الا أن يذعنوا لأمر السماء ، فتخلوا - ولو بعد لأى - عما ورثوه من تراث الوثنية الأولى . وقصة « جيلة » مع الصعلوك أمام عدل « عمر بن الخطاب » لا تزال تتلأأ بما يشرف الاسلام ؛ ويسمو بمبادئه وتعاليمه الى السماكين ، ويسجل رفعتة على تعاليم الأولين والآخرين دون استثناء •

ولقد وضع أحد المشرعين القدماء فى أخلاقه مبدأ التفريق الاجتماعى . اذ ميز بين صورتين من صور العدالة، أولاهما العدالة

التي ترد الحقوق ، وتدفع المظالم ، وهذه لا تنظر الى الأفراد ، وانما هي تعنى بالأحكام والنسب والكميات والكيفيات. وثانيتها هي ما تدعى بالعدالة التوزيعية ، وهي التي ترشد الدولة في توزيع الرتب والألقاب والأموال ، وهي لون من ألوان العدالة الاجتماعية النسبية التي تعتمد على مبدأ التمييز بين الطبقات ، وهو لا يعتبر سوى الكيفيات الاجتماعية والمكانات الخاصة .

ولقد سادت هذه التعاليم بين أهل العصور الوسطى سيادة تامة حتى أنهم لم يعرفوا غيرها ، الى أن جاء المحدثون فاستطاعوا — بعد لأي ومقاومة عنيفة من جانب الرجعيين — أن يستبدلوا بهذا التمييز القائم على نظام الطبقات مبدأ التمييز الناشئ عن القيم الشخصية ، وجعلوا يتباهون بهذا التطور العظيم ويعزونه الى عملائهم ومفكريهم حاسبين أنهم لم يسبقوا اليه من الشرق. وقد فات أولئك المتباهين أن الاسلام قد سبقهم وسبق جميع المتقدمين بأربعة عشر قرنا الى مبدأ تقدير القيم الشخصية والمجهودات الخاصة تشجيعا للعاملين وتقريبا للخاملين لتصلح حالة المجتمع ويسوده التنافس على الخير والتسابق الى الاقتاج .

أما المنهج الذي يأمر الاسلام بسلوكه مع غير المؤمنين ، فهو دائما مؤسس على العدل والانصاف والوفاء بالعهد ، والأمانة للالتزام ونبذ التحلل من الوعد « وأوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا » (آية ٣٤ من سورة الاسراء) « ان الله لا يحب كل خوان كفور » (آية ٣٨ من سورة الحج) « وأوفوا بعهد الله

إذا عاهدتم ولا تنقضوا إيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تعملون » (آية ٩٢ من سورة النحل) •

وأكثر من ذلك أن القرآن يأمر المؤمنين بأن يعاملوا غير المؤمنين خير معاملة ويختصهم بالذكر بعد أن أمر أتباعه بالعدل العام دون التقييد بجنسية من يتبعون معه العدالة ولا بدينه ولا بزمانه • وينص على السماح للمسلمين بأن يتقدموا الى غير أتباع دينهم بالود والبر اذا عاش أولئك القوم معهم فى سلام ووئام ولم يتحدوهم أو يعتدوا على حرمااتهم أو يقتحموا مقدساتهم « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين » (آية ٨ من سورة المتحنة) •

ولا جرم أن هذه أخلاق مثالية تلك التى يرسمها القرآن للمؤمنين ، بل هى خليفة بأن « تقطع قول كل خطيب » فيما يتعلق بالمسألة والمصافاة وحسن العشرة وسمو المعاملة وطيب الجوار • وليس هذا فحسب ، بل هو قد رسم لهم خطى السلم والحرب ، وأمرهم أن يتشبثوا بالأول تشبثا تاما وألا يرضوا به بديلا الا اذا تعذر وسدت أمامهم كل أبوابه ، وتقطعت بهم جميع أسبابه ، وحال سوء نية أعدائهم دون تحقيقه ومنعهم العدوان أو الطغيان عن تطبيقه • فعند ذلك فقط يزاولون الحرب مكرهين

ولكن لا كارهين ، ويهبون الى المعمة راضين مغتبطين ، ولكن مدافعين لا مهاجرين ، ومجاهدين غير باغين ولا عادين ... حتى اذا رغب أعداؤهم فى السلام كانوا مستعدين لقبول الوئام : « وان جنحوا المسلم فاجنح لها وتوكل على الله انه هو السميع العليم » (آية ٦١ من سورة الأتفال) • « ولا تقولوا لمن ألقى اليكم السلام لست مؤمنا » (آية ٩٤ من سورة النساء) •

يبين اذن أن الوفاء بالعهد ، والأمانة للميثاق الذى يقطعه المرء على نفسه يمثلان الكمال الأعلى لفكرة العدالة الخلقية وذلك لأننا لو تأمنا فى احترام الانسان لحقوق الله وحقوق الأناسى ، لألفينا أن فكرة العدالة مرتبطة أشد الارتباط بفكرة الحقوق من حيث هى • ولا غرو فادراك الصلة بينهما على هذا النحو هو ادراك عام مشترك لأنه يفصح دائما عن الفكرة القانونية التى مؤداها : أنه لا عدل الا ما يتطابق مع القانون الذى يضمن لكل ذى حق حقه •

غير أنه بينما أن الحقوق هى مجموعة القواعد المتبعة فى مجتمع معين ، والتى هى قابلة للسطابة بتنفيذها ولو بالقوة اذا دعا الأمر الى ذلك يشاهد أن العدل معتبر على أنه هو الشعور بتلك الحقوق أو أنه الارادة الباطنية الدافعة الى احترام هاتيك القواعد • وبالأجمال أن كون الشخص عادلا معناه أنه يريد تنفيذ هذه الحقوق • ونحن نستطيع الجزم هنا بأنه لا يوجد فى أى تشريع آخر غير الاسلام أن فضيلة العدل تمثل فى هذا

المظهر بتلك القوة التي تبدو فيها بين مبادئ هذا الدين بإزاء هذه الفكرة السامية . وهذا المظهر هو النية الصادقة المنعقدة على الوفاء بالعهد واحترام الميثاق . « انما الأعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى » (الحديث الأول من البخارى) .

ولا جرم أن الباحث عندما يصل - فى بحوثه عن مبادئ الاسلام - الى هذا الحد من الجمال والجلال يقف مبهورا بل مشدوها أمام هذا السمو القيمين بأن ينير ظلمات الدنيا كلها لاسيما اذا وازن بين هذه المبادئ الرفيعة وما يقرؤه ويسمعه فى كل يوم - بل فى كل ساعة من نهار أو ليل - من فيقه المتفهمين وتشدق المتشدين باسم الخير والعدل وحقوق الانسان ، وهم أبعد ما يكون عن الخير ، وأبغض ما يكون للعدل ، وأجحد ما يكون لحقوق الانسان . وهم اذ يرفعون الصوت عاليا بحماية هذه المبادئ السامية والسهر على تنفيذها لا يضمرون لها فى دخائل أنفسهم الا كل غدر وخيانة وعداء ، بل هم يتربصون بها الدوائر ليهاجموا عليها وعلى مؤيديها هجوم الطاغية الفاجر ، بل الوحش الكاسر . فانظر بربك هذا الفرق الظاهر بين هذا الفجور الداعر ، وذلك السمو الساحر الذى تتلأأ أنواره ، وتستطع أبهاؤه فى ذلك الحديث الخالد الذى يقدم النيات على الأعمال . بل يجعل النية هى الفارق الأول بين الدمامة والجمال ، بل بين النقص والكمال ، ويحصر فيها كل قيمة وجلال ، فيثبت بذلك للاسلام أرقى نموذج وأروع مثال .

المساواة الإِسلامية

انتهت هذه المجهودات الى أن اتخذت بإزاء فكرة المساواة هذا القرار الحاسم الذى مؤداه : أن المساواة بين بنى الانسان جميعا هى فى نظر الفلاسفة الروحيين والعقليين مساواة معنوية قبل كل شئ . أساسها أن جميع الأفراد متساوون فى الحياة الروحية بطبيعة وجودهم ، وهذا يحول دون أدنى امتياز لأحدهم على الآخرين ، بمعنى أن يكون البعض وسائل والبعض الآخر غايات .

ولما كانت هذه المساواة بسبب معنويتها وفطرتها أساسية ، فقد وجب أن تكون جديرة بالاحترام ، وبالتالي وجب أن تتطلب مساواة مدنية وسياسية . وهذه المساواة هى التى تسمى بالمساواة أمام القانون . ولا ريب أن من أوائل معانى هذه

العبارة امكان مساهمة الجميع فى الأعمال العامة : كل حسب كفايته ومؤهلاته ، بل ان هذه المؤهلات نفسها هى وحدها التى تمنح أصحابها الاشتراك فى تشريع القوانين ومزاولة تطبيقها •

هذا هو مجمل ما وصلت اليه المجهودات الجبارة الجلدة التى قاسى فيها أربابها أشق أنواع العناء ، وأفدح ألوان العسف منذ العصور الأثرية الغابرة حتى الآن •

ولا جرم أن من يلقى نظرة متمعة على صفحات التاريخ يلفيه مفعما بالمظاهر والجرائم التى نشأت من تجاهل المساواة واحتقار مبدئها ، واتخاذ فريق من بنى الانسان - قست قلوبهم وتحجرت أفئدتهم - اخوتهم فى البشرية عبيدا ، بل آلات لأغراضهم ، وأدوات لأهوائهم ورغباتهم ، ولو أننا تتبعنا حركات المصلحين الذين احتملوا تبعة مهاجمات هذا الطغيان لرأينا ما قاسوه من عنف وتعذيب ونفى وتشريد ، وما الى ذلك مما يثقل كاهل الانسانية بالأخطاء والسقطات، ويملا صفحاتها بالآثام والسيئات •

ونحن انما عينا هنا بتصوير هذا العناء لنسجل بحروف النور على صفحات الخلود أن الاسلام منذ أن سطعت أضواؤه بين الانسانية أعلن - فى صراحة ووضوح وبلا ضغط أو قسر أو اجهاد أو اضطهاد - أن بنى الانسان متساوون فى الخلقة

والفطرة ، وفى المنشأ والمصير ، وأن مأتى هذه المساواة روحى محض لا أثر فيه للعوامل العرضية التى لا تزيد ولا تنقص من القيمة شيئاً لأنها طارئة حائلة .

يبد أنه لما كانت الروح شجرة ثمارها الأخلاق السامية والفضائل العالية التى لولها لصارت قاحلة مجدبة ، فقد جعل الاسلام تلك الفضائل وحدها مبعث التفريق ومصدر الامتياز الذى يرتفع بأحد المتساوين على الآخرين ارتفاعاً جوهرياً له أثره وتأثيره ، وجعل الرذائل منبع الانخفاض الذى يهبط بصاحبه الى مستوى أدنى مما كان يشغله قبل اقترافها أى حين كان الحكم للفطرة ابان حالة الاستعداد المحضة التى يستوى فيها الجميع والتى أعلن القرآن أن جميع بنى البشر فيها سواء ، وأنذرهم بالتفرقة والتمييز اذا هم خرجوا عن العهد وتمردوا على الميثاق . وتابع النبى القرآن ففصل ما أجمله ، وبسط ما أوجزه . وبهذا هتف لسان الحال قائلاً : قد أعذر من أنذر ، وقد قبل الانحذار عن المستوى الفطرى من طغى وتجبر ، أو فسق وفجر .

وبالاجمال خرج على الحالة الفطرية ومرق عن الاستقامة الطبيعية فاستحق الحرمان من التكريم ، واستوجب الطرد من المساهمة فى ذلك الفيض العميم الذى تفضل به العليم الحكيم على

بنى الانسان عند الميثاق القديم الذى عاهدوه فيه على الاعتراف
بربوبيته وعبادته ، وشرفهم باقتران شهادتهم بشهادته ، ثم تجلى
عليه فأنبأهم بتفضيله وتكريمه ليتفانوا فى اتقائه وتعظيمه
« يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (آية ١٣
من سورة الحجرات) • « يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ
مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وَنِسَاءً » (آية ١ من سورة النساء) • « هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ
نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا » (آية ١٨٩ من سورة
الأعراف) •

ومما لا شك فيه أن هذه نظرة دقيقة عميقة لا يستطيع أجراً
الخصوم النزهاء أن يخفوها أو يتجاهلوا مرماها الخلقى العظيم
أو يجحدوا مغزاها الاجتماعى الشامل فيرموا الاسلام كما رماه
بعض المتجنين عليه من المستشرقين بأن مساواته ليست انسانية ،
اذ لو كانت كذلك لما جعلت الايمان أو التقوى أساس الصعود أو
الهبوط ، والا فهل فقد الملحد انسانيته حتى ينحدر مستواه
مع الانسان المؤمن ؟

ولسنا ندري كيف يستسيغ أولئك المتحاملون أن يفقد
الخائن أو المزور أو السارق حقوقه السياسية والمدنية ، وبالتالي

يفقد كرامته واعتباره الاجتماعيين ومساواته لنظرائه ثم لا يجدون في هذا غضاظة على حكم القانون أو اقتياتا على أمر المجتمع كما يجدون في حكم الاسلام مع أن الحالة واحدة : أى أن المساواة فطرية بسبب وحدة الأصل والعنصر ، وأن الامتياز الى أعلى ، والانخفاض الى أدنى عارضان ولكن لا بسبب غنى أو فقر . أو قوة أو ضعف ، أو جد أو خمول أو ما شاكل ذلك من الأمور الاجتماعية الحائلة بل لذلك السبب الرئيسى الذى هو أساس العسران ومصدر نظام الحياة وانسجامها . وهو الخير والشر ، أو الفضيلة والرذيلة اللتان من تحلى بأولاهما سما . ومن اقترف ثانيتهما هوى عن المستوى وأهدر كرامته بسلوكه ، وتنازل عن مكائده بارادته .

وأيا ما كان ، فإن مبدأ المساواة الاسلامية فطرى يرجع تاريخ تأسيسه الى ابداع الله النفوس البشرية أولا ، ثم الى جعله هذه النفوس طرفا آخر معه جل جلاله فى الميثاق الذى ارتبط به أمامه فى عالم ما وراء الأشباح ثانيا . والذى احتوى فى داخله على انذار كل من يغدر أو يخون العهد بالهوى عن مستوى الآخرين ، وبالتالي انذار يفقد كل ماله من حرمة وكرامة وعزة وحقوق انسانية .

وهذا هو عين العدل المثالى الذى حاولت القوانين الوضعية أن تحاكيه فى معاملة ذوى السوابق وسيئى السير والسلوك ، فلم يعترض عليها أحد من أولئك المتجذرين ، بل كانت موضع احترامهم جميعا ، مع أنها لم تظفر من القوانين السماوية الا بصورة ضئيلة باهتة ، فما بالهم يأخذون ذلك على الاسلام رامين مساواته بأنها غير فطرية ، منشؤها الايمان والتقوى ، وهما عارضان طارئان على المؤمن التقى وليس ذاتيين فيه ؟!

بان من كل ما تقدم أن المساواة أمام القانون فى نظر الاسلام فطرية ، وأن الفرد لا يفقدها بأى عامل أو لآى سبب غير هويه عن مستوى الفطرة السامية الى حضيض الرذيلة والاثم ، وأن الذين يأخذون على الاسلام هذا الحكم انما هم ضالون مفتاتون متناقضون مع أنفسهم فى نظرتهم الى القوانين الوضعية بإزاء السوابق من المجرمين نظرة الموافقة والقبول ، والى الاسلام نظرة التجنى والتعسف ، وأن هذا ينزل بهم عن منزلة العلماء النزهاء ،

الاتحاد الإسلامي

مؤسس على الوحدة العقيدية

مما لا سبيل الى التمسك فيه أن جميع العلماء الأذفاء الذين تخصصوا في دراسة التاريخ العام ، وتعمقوا في وقائعه ، وحلوا أحداثه قد اتفقوا بالإجماع على أن جميع الشعوب والأصقاع التي فتحها الاسلام كانت كأنها في انتظاره ، أو على موعد معه تتلف على تنجيزه بفارغ الصبر ، وأن سيوف المسلمين الفاتحين لم تزد على أنها كانت تزيل القشرة الخارجية التي كانت تحجب تلك الشعوب عن مشاهدة هذا النور المتلألئ ، فلما زالت هذه القشرة العارضة الحاجبة ، وسطع عليهم ذلك الضوء السساوي الذي ملك أفئدتهم قبل أن يهر أعينهم ، وجد القلوب معدة ، والنفوس مستعدة ، والأجواء مهيأة ، والأرض مهددة ، والطرق معبدة لاستقباله ، بل لاحتضانه واعتناقه بصورة لم يسبق لها في

هذه الحياة نظير . فتثبتت أقدامه ورسخت قواعده وأركانها في جميع البلاد التي شرفها بفتحها ، وأثقتها بمبادئه من الظلمات الى النور وأغاثها من الباطل والضلال ، والظلم والشقاء ، وأرشدها الى الحق والهدى والعدل والهناء ، وقد عرف هذه الشعوب قيمته ، واعترفت بفضلها عليها فعضت عليه بالنواجذ ، وكانت النتائج المنطقية ، بل الطبيعية لهذا أن الاسلام — رغم الظروف السيئة التي مرت به بعد عصوره الذهبية — قد ظل يمتد ويتسع من نفسه وبذاته أى دون تدخل العوامل الخارجية حتى كسا رقعة الأرض من شواطئ الأطلنطى الى شواطئ المحيط الهادى جامعا تحت رايته شعوبا من أجناس مختلفة ، وأرومات متعارضة، وألوان متباينة ، وأجواء متضادة ، ضاربا بكل هذه الاختلافات الظاهرية عرض الأفق متمسكا بمبدأ واحد هو : « يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله أتقاكم » (آية ١٣ من سورة الحجرات) •

وهكذا بقى ذلك التراث العملاق سليما من أية شائبة مدى أربعة عشر قرنا من الزمان لم تتل منه أى منال تلك الكوارث المتلاحقة التي جعل الاستعمار البغيض يصبها على مبادئه ، وعلى رؤوس معتنقيه واحدة تلو الأخرى ، بل ان تلك القوة الذاتية الناشئة من قواعده التأسيسية ومقدرته على التغلغل والامتداد بلا عون خارجي قد طفقتا تزيدان وتتضاعفان في وسط هذه العواصف الهوج ، والأعاصير الجائحة كما يسجل ذلك الأستاذ المستشرق

« بيرروند » مدير مركز الدراسات العليا في افريقيا وآسيا
الحديثين في كتابه «الاسلام ومسلمو اليوم» اذ يقول مانصه :

« من الموقن به أن تقدم الاسلام ليس ثابتا ولا مستمرا
فقط . أو أن سرعة استماره تزيد باطراد فحسب ، بل انه في
مجسوعه أسرع من تقدم المسيحية » (ص ٤٢ من المجلد الثاني) .
فاذا أضفنا الى ذلك أن للمسيحية مبشرين ودعاة لا يحصيهم
العد . وأموالا طائلة تنفق سهلة رخيصة في انشاء المدارس
التبشيرية ، والمستشفيات المجانية المثمرة في العلاج ، اذا أضفنا
هذا كله تبين لنا أن الاسلام يحتوى على قوة واضحة من الحقيقة
العقيدية التي لا يتناول الى عليها أى دين آخر . وهذه الحقيقة
هى التي تدفع العقول الى اعتناقه بلا قسر ، بل فى حرية كاملة ،
لأن جميع الأنظمة الصناعية لاتحيا الا حقا بمحدودة، بل قصيرة
لا تلبث أن تزول عند ما تنهار القوى المادية التي فرضتها فرضا
وأرغمت الأمم على الخضوع لها ، هذه هى سنة الناموس الكونى
الذى يزيل المسببات عندما تزول العوامل التي كانت تسند
كياناتها أو تتضافر على منحها الوجود .

أما الاسلام فليس من هذا النوع البتة ، لأنه لم يفرض
بالعنف رغم ما يتخرص به المغرضون من أنه غزا البلاد التي
فتحها بالسيف » كبرت كلمة تخرج من أفواههم ان يقولون الا
كذبا » . نعم كذبوا فى هذه الدعاوى الباطلة ، لأن سيوف

المسلمين الفاتحين لم تزل — كما أسلفنا — الا القشرة السطحية التي كانت تحجب نور الاسلام عن تلك الأمم ، وبالتالي كانت تحول بينها وبين الهناء والسعادة ، ومن آيات ذلك أن هذا النور السماوي عندما زالت من أمامه تلك الحجب تغلغل الى أبعد حدود أعماق القلوب والعقول في أفراد تلك الشعوب ومجتمعاتها ولم يبق منحصرًا في الطبقات الحاكمة التي لا تلبث أن تلفظ العقائد التي فرضت عليها فرضًا وتبذرها في سرور عند ما تتغير الظروف ، ولو أن الاسلام كان قد دخل تلك البلاد بالعرف والاكراه ، لحاولت الأمم المفتوحة أن تتخلص منه كلما حانت لها الفرص ولما عشت عليه بالنواجذ على هذا النحو الذي يشاهده ويشهد به الأعداء قبل الأصدقاء .

وهنا قد ينشأ سؤال ، مؤداه : من أين أتت الى الاسلام هذه القوة الذاتية ، وتلك الجاذبية التي لا يقوى على مقاومتها كبير ولا صغير ؟ والاجابة على هذا السؤال هي : أن مبادئه التأسيسية تتجاوب مع حاجات الانسان الفطرية الى الايمان والشعور والعمل ، وهذا التوثب الدائم المركز في الانسان هو منبثق من غريزة منطقية ، أو من منطق غريزي كائن في أعماق كيانه مهما يكن جاهلا او معدوم الثقافة والاستنارة . ومعنى هذا ان الايمان منبثق من غريزة منطقية، هو ان الانسان بفطرته لا يستطيع ان يقبل حقيقة عقيدية معرضة للتباين مع حقيقة عقيدية أخرى ،

أو تشرح فتصير معرضة لحلول عقيدة أخرى محلها بينما أن سلسلة طويلة من مبادئ انسانية متينة لا توجد فيها ثغرة ، ولا يصيبها صدع ، وطرفها متعشق الى الأصول الأولى ، هي تملأ قلبه بالثقة واليقين ، ولهذا وحده كانت المبادئ القرآنية المشتتة على الوحدة والعسومية ، بل الكونية والثبات تبدو — فطريا — للعقل كأنها هي ذات التعبير عن الحقيقة العقيدية .

ومما هو جدير بالايضاح هنا أن هذه الوحدة القرآنية قد انبثقت قبل كل شيء من التوحيد الذي هو المبدأ الأول للإسلام والذي كان موضع الصدور والصدارة في عقيدته، إذ أن الإسلام كله يتكون من الاعتقاد باله واحد لا شريك له ، ولا ضد ، ولا ند . ولا مثل ولا شبيه ، ولا قسيم . والخضوع والامتثال لأوامر هذا الاله الواحد الواردة في كتابه الكريم ، أو على لسان نبيه الجليل الذي لا ينطق عن الهوى ، وانما كل أقواله وأفعاله وحى يوحى . ولا ريب أن هذه العقيدة التوحيدية التي تبدو في ظاهرها بسيطة تتخذ في القرآن هيئة ذات قوة وجلال منقطعي النظر ، وقد أدرك أدقاء المستشرقين المتعمقين النزهاء هذه الحقيقة وما تنتجه في نفوس المؤمنين من نتائج فردية واجتماعية، إذ أنها لهم بمثابة مبدأ مرشد ذي قوة استثنائية يعبر لهم بديا عن وجود الاله الخالق المجازى الخير بخيره ، والشرير بشره « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » (آيتى ٧ ، ٨ من سورة الزلزلة) .

وبعد ذلك يكون هذا التوحيد رمزا لجهود المسلمين المبذولة لتحديد غاية معينة لكل عمل من أعمالهم المتعددة ، ولتوجيه هذه الغايات الفردية كلها نحو الغاية النهائية العظمى التى هى المبدأ الأول والغاية الأخيرة المعبر عنها « بكلمة التوحيد » . لا اله الا الله وحده « هو الأول والآخِر والظاهر والباطن » .

وأخيرا ينبغى أن تتبين أن هذا التوحيد العقيدى يتكشف عن معنى عظيم يفيض على المجتمع النظام والخير والتماسك والسعادة ، اذ أنه يتضمن وحدة أخوية حرة واسعة النطاق تربط بين الأمم دون أن تستعبد احداها الأخريات ، أى أن مبادئ الاسلام الحقيقية لا تفرض على دولة أن تقيس نفسها على أخرى، أو أن تحاكيها فى أنظمتها الخاصة بل هى تترك لكل منهما تمام الحرية فى الاختيار والعمل ما دام أنها جميعها تستظل براية الكتاب الكريم والسنة الغراء دون أن تضيق على نفسها مسالك الحياة « أتم أعلم بأمور دنياكم » . ولا جرم أن هذا الاختلاف فى الأنظمة الداخلية ، لا يتعارض مع الاتحاد الروحى الذى يكون الأسرة الاسلامية الكبرى التى تعيش فى رحاب الايمان وتحت راية الاسلام عيشة السلام والوئام .

على أن هذا التوحيد العقيدى المنتهى الى الوحدة المتينة ، لم يبدأ بظهور الاسلام ، بل بدأ متجها الى بنى الانسان جميعا منذ الميثاق الأول : « واذا أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن

تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين » (آية ١٧٢ من سورة
الأعراف) . ومن هذا الميثاق الأول الذى يصوره لنا القرآن
أسمى تصوير وأكمله ، يتبين لنا أن الله جل وعلا قد أفهم البشرية
قبل حلول أرواح أفرادها فى أجسامهم ، انه هو الأحد الخالق
المنعم المتفضل الجدير بالمعرفة والعبادة ، وأنه أخذ عليهم العهد
والميثاق جميعا ألا يعبدوا الا اياه .

ولا ريب أن هذه التسوية الكاملة أمام الميثاق والتي تتفق
أتم الاتفاق مع قول القرآن : ؟ يأيها الناس اتقوا ربكم الذى
خلقكم من نفس واحدة . . . » (آية واحدة من سورة النساء)
وقول النبی الجلیل « الناس كأسنان المشط لا فضل لعربى على
أعجمى الا بالتقوى » أقول : ان هذه التسوية ذاتها هى التى أبلغ
عنها ذلك الرسول الصادق الأمين بقوله : « كل مولود يولد على
الفطرة . وانما أبواه هما اللذان يمجسانه أو يهودانه أو
ينصرانه » وهذا المعنى العميق هو الذى رمى اليه القرآن حين
قال عن ابراهيم عليه الصلاة والسلام : « ما كان ابراهيم يهوديا
ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين » (آية ٦٧
من سورة آل عمران) أى أنه كان على دين الفطرة . ولقد
سعدنا من أحد المتفهمين من أنصاف المتعلمين اعتراضا على هذا
التعبير القرآنى . وتهكما متشددا : مؤداه أنه كيف يوصف
ابراهيم بأنه مسلم وقد وجد قبل الاسلام بأكثر من عشرين

قرنا ؟! فألقمناه حجرا بقولنا : « ان معنى الآية الشريفة هو أن ابراهيم كان على دين الفطرة الذى لا فرق بينه وبين الاسلام ألبة » .

كانت التسوية التى نص عليها القرآن بين بنى البشر جميعا اذن موجودة وتامة ولم تحدث التفرقة الا فيما بعد ، وبأسباب خارجية ، وعلل أجنبية ، دعت اليها الأغراض والأهواء ، أو العوامل التى لم يكن بد من طروئها على الأناسى كتقضى العهد ، ونسيان التعاليم الالهية « فبما تقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم الا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين » . (آية ١٣ من سورة المائدة) .

أو كتحريف كلام الله وتشويه تعاليمه وجعلها دمية فى ألقاظها ومعانيها « أفقطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون » (آية ٧٥ من سورة البقرة) أو كالخضوع للأهواء واتباع الأغراض التى تصد عن التعاليم الالهية ولو كان المفروضون يعرفونها كما يعرفون أبناءهم « الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وان فريقا منهم ليكتسبون الحق وهم يعلمون » (آية ١٤٦ من سورة البقرة) .

ومما يسترعى الانتباه فى هذه المناسبة أن معرفة هذا التوحيد المبدئى لدى المسلمين عن طريق القرآن الذى حدثهم عن الميثاق

الأول قد سمحت لهم بأن يدركوا هذه الفطرية أكثر من غيرهم من أهل الأديان الأخر ، إذ أن الأستاذ (زانكير) المستشرق الألماني يسجل ذلك في مقدمة كتابه ؟ تاريخ الفلسفة الصينية « إذ يقول ما نصه :

« ان المبشرين المسيحيين الذين كانوا أول من عنوا بالفلسفة الصينية ، قد ذهلبوا من عمق النظريات الأخلاقية وثقائها ، وأجمعوا على أنه لا يمكن شرح هذه الظاهرة الا اذا آمنوا بأن الاله قد أوحى الى الصينيين كما أوحى الى اليهود ، وأن « شانج - تى » ليس سوى اله الكتاب المقدس ... وفوق ذلك فان عظمة الأخلاق الصينية وثقائها كانا يبدوان غير مفهومين لدى المسيحيين الأوربيين لولا أن فرضوا نظرية الوحي الالهى فى تلك الأصقاع » .

ولا ريب أن هذا يؤيد ما قلناه مرارا فى هذا الصدد : من أن الميثاق الأول قد شمل الجميع ، وان الرسائل السماوية قد أرسلت الى الكل بلا استثناء ، ومن ثم فان هذا الذهول الذى أصاب الأوربيين عندما ألموا بالألوهية والأخلاق الصينيتين لم يصب المسلمين أدنى اصابة ، لأن القرآن قد آثار لهم هذا الجانب الأساسى من جوانب الحياة فأدركوا أن الله جل شأنه قبل الوحي الاسلامى ، لم يهمل أية بقعة من بفاع الأرض دون رسالة هى واحدة فى كل مكان وكل زمان . ولا تختلف الا فى التفاصيل

التي تلتئم مع العقليات المتباينة التي يتفق بعضها مع هذه الرسالة،
وبعضها مع تلك ، ولكن العدالة الالهية لم تحرم أحدا هذا
الفضل المائل في الرسائل جميعها ؟ « وان من أمة الا خلا فيها
نذير » (آية ٢٤ من سورة فاطر) •

ومن الآيات الواضحات في هذا الشأن أن « أفلاطون » حكيم
أثينا الذي تتلمذ على كهنة مصر كنانة الله في أرضه (كما قال
النبي عليه صلوات الله وسلامه) فعرف من أساتذته أسرار الدين
الفطري ومكنوناته ثم سجل في مؤلفاته عن الألوهية تسجيلات
جعلت أعلام المفكرين يطلقون عليه اسم « أفلاطون الالهى » وأنه
أول من جعل العدالة مركز الفضائل وأنه أول من ربط السياسة
بالأخلاق ذلك الربط القوى المحكم الذي لم تستطع القرون
الطويلة أن تفصم عراه ، بل ان الساسة المعاصرين الضالين
المضلين لا يزالون حتى الآن يتحككون بالمبادئ التي وضعها
هذا الحكيم منذ أربعة وعشرين قرنا •

وليس هذا فحسب ، بل ان من يلقي نظرة متفحصة على
« الفيدا » كتاب الهندو المقدس يسترعى نظره ، بل يبهره في كل
خطواته ما يلقيه فيه من فكرة الاله الأحد ولو أنها غطيت في
كثير من الأحيان - بقشور صدفية تلتئم مع عقليات العامة
وخرافات الجماهير • ولكن قد بقيت أضواء دين الفطرة فيها
ساطعة متألثة تتجه مباشرة الى قلوب الأتقياء وعقول المثقفين بل

ان من يتصفح تاريخ مصر الفرعونية ولم يكن قد استضاء بضوء القرآن فانه يصيبه نفس الدهول الذي أصاب المسيحيين الأوربيين عندما ألموا بالالوهية والأخلاق الصينيتين فى العصور الأثرية ، اذ أن المرء لا يكاد يلم بالديانة المصرية القديمة حتى يهره ما يجده فيها من تصورات دقيقة للفضائل والردائل ، والخيرات والشرور ، والمثوبات والعقوبات المرتبطة بكل واحدة منها . وأكثر من ذلك التفاصيل الشاملة للبعث والحشر والسؤال والميزان والصراط ، وما الى ذلك مما هو بارز فى النصوص الإسلامية . ولقد انحرفت عقليات بعض المستشرقين فى هذا الصدد فسلكوا فى تحليل هذا كله مسالك ملتوية مموجة ، اذ زعموا أن الأديان التى تدعى السماوية قد أخذت هذه الصور كلها من أساطير الأديان الوثنية بدلا من أن يفهموا الحقيقة المستقيمة ، وهى أن تلك الصور المصرية القديمة ليست سوى بقايا ظلم محفوظة من دين الفطرة الذى أوحى الى الجميع بغير استثناء . والذى هو فى ذاته فكرة عقلية بلغت أقصى الدرجات وأسمائها .

غير أن سؤالا لا بد منه يعرض هنا بطريقة طبيعية ، وهو :

« ما الذى سوا هذه الفكرة الفطرية لدى بعض الشعوب وغير من معالمها وشوه جمالها ، وبذل أهدافها لدى البعض الآخر ؟ » .

والاجابة على هذا السؤال هى أن هذه الفكرة التوحيدية قد تغلعت فى الهداية والارشاد فى عالم هو فريسة للاخطاء والأنانية

والغيرة والحسد والأحقاد والمطامع والشهوات والأهواء والمنافع .
وبالاجمال كل أسباب التباغض والتنافر والوثنية والالحاد وما الى
ذلك مما أشار اليه القرآن حيناً ، وأسهب فى تفصيله أحياناً
فتضافرت كل هذه العوامل المدمرة على تشويه هذه الوحدة
الفطرية ، وكست نورها الأزلى الأبدى بستار خارجى كثيف
يحجبها عن الناس وان كان لا يستطيع أن ينال من ذاتها أدنى منال
لأنها من عالم النور والخلود .

وهنا شاءت الارادة الالهية أن تتابع ايعاءات جزئية محلية
خصصت لارشاد الضالين ولجمع النفوس المتفرقة المنتشرة فى
أنحاء الحياة ، فجعلت تؤدى رسالاتها بقدر ما تسمح لها طبائع
المرسلين الذين كلفوا بها ، وظروفهم الى أن آن أوان الرسالة
القرآنية التى شرحت أصل هذا التوحيد ، وأبانت عناصر هذه
التفرقة ، ثم أوضحت عوامل العودة الى الوحدة . ففى الواقع
أن أضواء القرآن لم تكد تشع حتى مزقت تلك الأستار ، وبددت
ظلماتها ، وكشف عن الللاء الذى بهر العقول وأخذ بمجامع
القلوب ، اذ طفق القرآن يدعونا الى العودة التامة الى الوحدة
العقيدية التى رسمت خطوطاً للأمة الاسلامية فى كتابها وسنة
رسولها بهيئة بارزة ، اذ يوجه القرآن الدعوة الى كل فرد أن
يسهم فى تحقيق الوحدة المؤسسة على التوحيد اما بواسطة
الاقناع المكون من أسلوب السلام والدعة » وجادلهم بالتى هى

أحسن » • (آية ١٢٥ من سورة النحل) « قل يا أهل الكتاب
تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد الا الله ولا نشرك به
شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله » (آية ٦٤ من
سورة آل عمران) •

واما عن طريق الجهود الخلقية الشخصية التى تكون القدوة
المقتربة من أخلاق النبى بقدر المستطاع •

وأخيرا ينبغى أن نعيد الى الأذهان أن فكرة الوحدة المنبثقة عن
توحيد المبدأ الأول هى على قمم الفكر الفلسفى ، وأن فلاسفة
الاسلام الذين طال تبجرهم فى عظات القرآن ودعوته المؤمنين
الى التفكير والتأمل فى أسرار الكون ، قد استلهموا منه طرق
النظر الموسوعة ثم انتهوا بفضلهم الى ادراك مبدأ التوحيد وصدور
الكون كله عن الأحـد الذى لا شريك له ، وتبينوا من جهة أن
المعدداً التى يكسبها الكون صادرة عن هذا الأحـد الخالق ،
وان العمل السرى من جهة أخرى قد استطاع بفضل الفيض
الالهى أن يرجع هذه المعدداً الكثيرة الى الوحدة الصادرة
عن الأحـد ، وما أمرنا الا واحده كلمح بالبصر » (آية ٥٠ من
سورة نجر) •

ونرى اهل اهل أن كشف القرآن لهذه الوحدة العقيدية ،
ودعوته الى العوده اليها قد مسح الاسلام هذه المقدرة الفائقة

على الاقتناع ، وتلك القوة الدفاعية التي تتقدم به يوما عن يوم
في طريق التغلغل المعنوي في محيطات السماوات ، والامتداد
المادي في محيطات الحياة ، والتي ضمننت له الصلاحية لجميع
الأزمنة والأمكنة بلا استثناء والتي كانت المثل الأعلى في رأب
الصدع الذي نشأ من الانحراف عن الميثاق الأول فأحلت الجمع
محل الفرقة ، ووضع الاتحاد موضع التنايد ، وقد أشار القرآن
الى هذا كله بقوله «واعنصوا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا
نعمة الله عليكم اذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته
اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك بين
الله لكم آياته لعلكم تهتدون » .

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

روا على حقه الطبع . واستعانته كذا في المطبوعات التي خرجت من المراسم الشريفه من ايامنا
وهذه الخلفه والحاصل ان البعث في قايضه امرها وكما عرفت من كتابه او ما جاء في كتابه .

يسر لخدمة القرآن المتوكل ان تعلق عن بيع ..

٤٤ إسطوانة ميو جيه
٢٣.٧٩٦
١٩.٣٢٢

● رواية ورش عن قافع وترقيع النخ
٦٨ إسطوانة
محمود خليل المصري
العدد ١٥٠، ج ٣٥

كما يبرر الامانة ايضا ان نعانى من بيع محروقة امطراوات تعظيم الصلوة واللغات
العربية واللاتنجيزية والفرنسية

پہلے ۵۔ مریض فریاد

التي هي اشارة الى ان هذه تامة للدراسة . والثانية لتعميم
كيفية الرسم . والخمس ايماءا لتبسيط الزماني
والذي هو من حرفة سنة الصداقة الخمسة . وأما كل
الطريقة . فهي يشرح كل حرفة . فالعلماء والمصورة

مواعيد المسيح .

سواء ٩ صباحا إلى الساعة ٤ مساء ١٠ من الساعة ٥ مساء إلى الساعة ٩ مساء
 ما عدا أيام الجمع والعطلة الرسمية

العمود العاشر : عمارة الصلوات ٧٦ شاع في القرنين ٩ و ١٠
العمود الحادي عشر : رجع إلى العمود الأول في القرنين ١٢ و ١٣

المصمم شركة الاعلانات اشرف

الثمن • فرونس

